

21455

જ્ઞાનવર્ધક પુસ્તકમાળા, પુ. ૭૩ મું

થોડાંક રસદર્શનોઃ

સાહિત્ય અને ભક્તિનાં

લેખક

કનૈયાલાલ અમરશી

પ્રકાશક

જીવનલાલ અમરશી મહેતા; અમદાવાદ

અહેવાલ
૪૭૦.૭
મુશીક
(કોડી)

મુંબઈના એન'ટઃ
જીવનલાલ એન્ડ સન્સ
૧૨૮, પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ; મુંબઈ-૨

૨૧,૪૫૫

મુદ્રક :

મુંબઈના ટ્રિકમલાલ
પ્રિન્સેસ પ્રકાશ પ્રિ. પ્રેસ
પાનકારનાકા; અમદાવાદ.

સંસદના મારા પ્રિય સુહૃદોને-

*

તમારો સહયોગ એ મારું બળ હતું

તમારો ઉત્સાહ એ મારી પ્રેરણા હતી

તમારી કદર એ મારો મંતોષ હતો.

શ્રી મુનશી દમ્પતિની કૃતિઓ :

શ્રી. લીલાવતી મુનશી :

રેખાચિત્રો અને ખીજ લેખો

કુમાર દેવી

જીવનમાંથી જડેલી, ખંડ ૧ લો અને ૨ જો સાથે

વધુ રેખાચિત્રો ને ખીજું બધું (છપાશે.)

શ્રી. કનૈયાલાલ મુનશી :

વેરની વસુદાત (ખીજ આવૃત્તિ)

મારી કમલા અને ખીજ વાતો (ત્રીજી આવૃત્તિ)

પાટણની પ્રભુતા (ખીજ આવૃત્તિ)

ગુજરાતનો નાથ (પાંચમી આવૃત્તિ)

પૃથ્વીવલ્લભ (ત્રીજી આવૃત્તિ)

રાજધિરાજ (ખીજ આવૃત્તિ)

કોનો વાંક? (ત્રીજી આવૃત્તિ)

સ્વમદ્રષ્ટા (ખીજ આવૃત્તિ)

ભગવાન કૌટિલ્ય

કાકાની શશી

ધ્રુવસ્વામિનીદેવી

પૌરાણિક નાટકો : પુરંદર પરાજય, અવિલક્ત આત્મા,

તર્પણ તથા પુત્રસંભવડી. (ખીજ આવૃત્તિ)

સામાજિક નાટકો : વાવાશેઠનું સ્વાતંત્ર્ય, જે ખરાબ જણ

તથા આત્મકિત

બ્રહ્મચર્યાશ્રમ

સ્નેહસંબ્રમ

શિશુ અને સખી

મારી ખીનજવાળદાર મુસાફરી (પ્રેસમાં જશે)

કેટલાક લેખો, ભાગ પહેલા ને ખીજો

થોડાંક રસદર્શનો : સાહિત્ય અને ભક્તિનાં

આદિવચનો (પ્રેસમાં)

લોપામુદ્રા (ચાર વિભાગમાં છપાય છે.)

નરસૈયો : ભક્ત હરિનો (છપાય છે.)

Gujarata and Its Literature (પ્રેસમાં જશે)

અનુક્રમણિકા

વિષય	પાનું
આમુખ : સાહિત્ય, ભક્તિ અને ભાવના...
સાહિત્યનો વિકાસક્રમ.... ..	૧
સાહિત્યનું સ્વરૂપ: કથન, સાહિત્ય અને કલ્પના.	૧૧
મરસતા.... ..	૨૪
સાહિત્યમાં સચોટતા.	૪૩
ફેલી અને પદ્યસાહિત્ય.	૭૦
ભક્તિ અને સાહિત્ય.... ..	૭૬
હીંદમાં ગુરુ ભક્તિનો ઉદય	૧૦૬
ભક્તિનો મધ્યાહ્ન અને ગુજરાતી સાહિત્ય :	૧૪૫
(૧) ગુજરાતમાં વિષ્ણુભક્તિ... ..	૧૪૫
(૨) લોકસાહિત્યમાં રાધાકૃષ્ણ	૧૪૮
(૩) ગુજરાતમાં પૌરાણિક ગળ અને ઉપાસના.	૧૫૩

(૪)	રામાનંદી ઉપાસનાપ્રધાન ભક્તિ...	...	૧૬૦
(૫)	શુદ્ધ ભક્તિનો મધ્યાહ્ન : ચૈતન્ય	૧૭૨
(૬)	વૃંદાવનીય ભક્તિ...	૧૮૬
(૭)	મીરાંબાઈ...	૧૯૦
(૮)	નરસિંહ મહેતા	૧૯૬
(૯)	પુષ્ટિમાર્ગ-વલ્લભસંપ્રદાય.	૨૦૩

આચમતી ભક્તિ અને ગુજરાતી સાહિત્ય :

(૧)	પૌરાણિક પ્રવાહ : નાકર	૨૧૨
(૨)	પ્રેમાનંદ...	૨૧૪
(૩)	જ્ઞાન ને વૈરાગ્ય	૨૨૦
(૪)	નિર્માલ્ય જીવન અને સાહિત્ય	૨૨૭
(૫)	સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય	૨૩૧
(૬)	દયારામ : ગુજરાતનો પ્રણયકવિ	૨૩૮
(૭)	અર્વાચીન યુગનો આરંભ : શુદ્ધભક્તિનો અસ્ત ૨૪૬		

આમુખ

સાહિત્ય, ભક્તિ અને ભાવના.

(૧)

૧૯૨૩માં શિષ્ટ સાહિત્યમાં રહેલી સરસતાનો મેં અભ્યાસ આરંભ્યો ત્યારે ‘સાહિત્ય-તેનાં સ્વરૂપ અને પ્રકાર’ એ નામનો લેખ લખવા માંડ્યો હતો. એ લેખ તો અધુરો રહ્યો, પણ સાહિત્યનાં વિકાસ અને સ્વરૂપ, સંયોદતા અને પદલાલિત્ય એ વીશે મેં જે લખ્યું હતું તે આજે પ્રગટ કરું છું. એ ભાગ સાહિત્યગ્રંથો ‘સાહિત્યનું દિગ્દર્શન’ પ્રગટ કરવાનો ધરાદો રાખ્યો હતો તેમાં સામેલ કરવાનો વિચાર હતો, પણ તે ફક્ત ભૂત થયો નહીં.

એ જ દિગ્દર્શનના પાંચમા ભાગ માટે ઇ. સ. ૧૯૨૫-૨૬ મેં ‘ભક્તિ અને ગુજરાતી સાહિત્ય’ નામનો લેખ લખ્યો હતો. એ લેખ પણ વિષયવાર છુટો વહેંચી નાંખી, કેંક સુધારી વધારી, યોગ્ય મથાળાં હેઠળ અહીંયાં ઇપાળ્યો છે.

બંને લેખોમાં મેં ઝાઝા ફેરફાર કર્યા નથી. એ બંનેમાં રહેલા વિચારો અને દૃષ્ટિબિંદુઓ મને, સત્યોત્તું રહસ્ય શોધતાં, સાંપડેલાં છે; અને પરસ્પરાવલંબી હોવાથી એક જ પુસ્તકમાં છપાવે વધારે ઉપયોગી થઈ પડશે એમ મારી આમ ભેગા કર્યા છે. મારા સાહિત્યવિષયક અન્વેષણો આ લેખોમાં, 'કેટલાક લેખો'માં, 'આદિવચનો'માં, અને અંગ્રેજીમાં લખેલી 'ગુજરાત અને તેનું સાહિત્ય' નામની ચોપડીમાં છુટાં છુટાં પડ્યા છે. કાંઈક દિવસ એ બધાને એક ઠેકાણે ભેગાં કરી છપાવવાની આશા છે.

(૨)

પહેલા લેખમાં 'સાહિત્યનો વિકાસક્રમ' નોંધ્યો છે. બીજા અને ત્રીજામાં, કેટલુંક સાહિત્ય શિષ્ટ બને છે અને બાકીનું એવું થતું જ નથી, એનું કારણ શોધવાનો મારો પ્રયત્ન સમાયો છે. આ પ્રકારના અનેક અન્વેષણોના અભ્યાસ પછી આ લેખો લખ્યા છે. એકજ વિચારકને હું અનુસર્યો નથી. ઘણાનાં દૃષ્ટિબિંદુ મેં સ્વીકાર્યા છે, પણ તે મારા સ્વાતુલ્યની કસોટી પર ચઢાવીને. મને કાંચન લાગ્યું તે હું રજૂ કરું છું.

પણ આ પ્રયત્નની પાછળ જે દૃષ્ટિબિંદુ રહ્યું છે તે હું સ્પષ્ટ કરવા માગું છું. ખરું સાહિત્ય એ તો શિષ્ટ હોય તે જ; એટલે, જે એકજ વખતે સરસ અને સચોટ હોય તે. આ સાહિત્યનું રહસ્ય થોડાને જ ખરાખર સમજાય છે, અને થોડાકની જ સંસ્કારી રસિકતા તેનાથી આનંદ પામે છે. અને એ જ સાહિત્યને શિષ્ટ સાહિત્ય તરીકે પૂજવાનો, એના સ્મરણને જ ખરા સાહિત્યક તરીકે ગણાવાનો હક્ક છે.

આ તો લોકશાસનનો જમાનો રહ્યો. આખી દુનિયામાં પ્રવર્તી રહેલા વિપ્લવને લીધે સમાજના પડો ઉપર તળે ઝપાઝપ થાય છે. છાપવાની કલાએ કચનમાત્રને થોડુંક આયુષ્ય ને થોડાંક વાંચનારા

આપ્યા છે. અને લોકસેવાના વધતા જતા આદર્શો ‘સામાન્ય દષ્ટિએ ઉપયોગિતા એ સાહિત્યનું સાદ્દશ્ય’ એમ શીખવવાનો દાવો કરે છે. પરિણામે, સામાન્યો રસિકતાનો દાવો કરતા થયા છે, અને શિષ્ટતાની કસોટી કરવાની ઘૂષ્ટતા કરે છે. અને સંસ્કારી અને વિશુદ્ધ રસિકતાને સ્થાને લોકપ્રિયતા અથવા ઉપયોગિતાની પ્રતિષ્ઠા સ્થાપવાના જપ્ત કરવામાં આવે છે.

અજ્ઞાની સર્વજ્ઞતાનો આડંબર ધરે તોએ શિષ્ટતાના અંતિમ ધોરણમાં લવલેશ ફેર પડવાનો નથી. શાકુંતલ ને મેઘદૂત, હેમ્સેટ અને ગ્રોથેલો, ફાઉસ્ટ અને એપીપ્સાઇડીઓન, ઇલીઅડ અને ડીવાઇન કોમેડી-એ તો શિષ્ટતાના અંતિમ ધોરણો જ રહેવાના. એને એક જ્યઘોષ ન મળે, એક ફલવણીકાર તેને ઉપયોગી ન ધારે, એકએક ગામડીઆને તે ન સમજાય તોપણ એ તો રહેવાનાં સરસતાનાં સત્ત્વ; અને એનુંજ ધોરણ રહેવાનું શિષ્ટ રસિકતાની કસોટી.

ગુજરાત અત્યારે દરેક દિશામાં દિગ્વિજય કરે છે ત્યારે આ વસ્તુ એણે ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે. એ ખીન્ન વિષયમાં પ્રગતિ કરે તે સાથે સાહિત્યના વિષયમાં પણ એણે પ્રગતિ કરવી હોય તો ધ્યેય એના રસિકાએ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ. સાહિત્યનું ખરું અને એક માત્ર ધ્યેય સરસતાનું સર્જન છે. સરસતા સરખાય નહીં તો કલાત્મક કૃતિ પેદા થાય નહીં.

(૩)

કલ્પનાચિત્ર રચવાની શક્તિમાં કલાનું મૂલ છે એ સત્ય તો મને બાલપણથી સમજાયું છે. ૧૯૨૪માં કલ્પનાચિત્રનું મહત્ત્વ વર્ણવ્યું ત્યારે ઇટાલીના અર્વાચીન મહાન તત્ત્વજ્ઞાની ક્રોસના સૌંદર્ય સિદ્ધાંતથી હું અજાણ હતો. પણ તેના સિદ્ધાંતોમાં મારા આ અભિપ્રાયનું સમર્થન હું જોઉં છું. “કલા પર કલ્પનાનું અદ્ભુત સામ્રાજ્ય છે. એની સમૃદ્ધિ કલ્પનાચિત્ર છે. એ વિષયોનું વર્ગીકરણ કઠ્ઠી નથી, તે

બંને લેખોમાં મેં ઝાઝા ફેરફાર કર્યા નથી. એ બંનેમાં રહેલા વિચારો અને દૃષ્ટિબિંદુઓ મને, સત્યોનું રહસ્ય શોધતાં, સાંપડેલાં છે; અને પરસ્પરાવલંબી હોવાથી એક જ પુસ્તકમાં છપાયે વધારે ઉપયોગી થઈ પડશે એમ માની આમ ભેગા કર્યા છે. મારા સાહિત્યવિષયક અન્વેષણો આ લેખોમાં, 'કેટલાક લેખો'માં, 'આદિવચનો'માં, અને અંગ્રેજીમાં લખેલી 'ગુજરાત અને તેનું સાહિત્ય' નામની ચોપડીમાં છુટાં છુટાં પડ્યા છે. કોઈક દિવસ એ બધાને એક ઠેકાણે ભેગાં કરી છપાવવાની આશા છે.

(૨)

પહેલા લેખમાં 'સાહિત્યનો વિકાસક્રમ' નોંધ્યો છે. બીજા અને ત્રીજામાં, કેટલુંક સાહિત્ય શિષ્ટ અને છે અને બાકીનું એવું થતું જ નથી, એવું કારણ શોધવાનો મારો પ્રયત્ન સમાયો છે. આ પ્રકારના અનેક અન્વેષણોના અભ્યાસ પછી આ લેખો લખ્યા છે. એકજ વિચારકને હું અનુસર્યો નથી. ઘણાનાં દૃષ્ટિબિંદુ મેં સ્વીકાર્યા છે, પણ તે મારા સ્વાનુભવની કસોટી પર ચઢાવીને મને કાંચન લાગ્યું તે હું રજૂ કરું છું.

પણ આ પ્રયત્નની પાછળ જે દૃષ્ટિબિંદુ રહ્યું છે તે હું સ્પષ્ટ કરવા માગું છું. ખરું સાહિત્ય એ તો શિષ્ટ હોય તે જ; એટલે, જે એકજ વખતે સરસ અને સચોટ હોય તે. આ સાહિત્યનું રહસ્ય થોડાને જ ખરાબર સમજાય છે, અને થોડાકની જ સંસ્કારી રસિકતા તેનાથી આનંદ પામે છે. અને એ જ સાહિત્યને શિષ્ટ સાહિત્ય તરીકે પૂજવાનો, એના સ્વપ્નાને જ ખરા સાહિત્યક તરીકે ગણાવાનો હક્ક છે.

આ તો લોકશાસનનો જમાનો રહ્યો. આખી દુનિયામાં પ્રવર્તી રહેલા વિપ્લવને લીધે સમાજના પડો ઉપર તળે ઝપાઝપ થાય છે. છાપવાની કલાએ કચનમાત્રને થોડુંક આયુષ્ય ને થોડાંક વાંચનારા

આપ્યા છે. અને લોકસેવાના વધતા જતા આદર્શો ‘સામાન્ય દષ્ટિએ ઉપયોગિતા એ સાહિત્યનું સાદૃશ્ય’ એમ શીખવવાનો દાવો કરે છે. પરિણામે, સામાન્યો રસિકતાનો દાવો કરતા થયા છે, અને શિષ્ટતાની કસોટી કરવાની ઘૂષ્ટતા કરે છે. અને સંસ્કારી અને વિશુદ્ધ રસિકતાને સ્થાને લોકપ્રિયતા અથવા ઉપયોગિતાની પ્રતિષ્ઠા સ્થાપવાના જપ કરવામાં આવે છે.

અજ્ઞાની સર્વજ્ઞતાનો આડંબર ધરે તોએ શિષ્ટતાના અંતિમ ધોરણમાં લવલેશ ફેર પડવાનો નથી. શાકુંતલ ને મેઘદૂત, હેમ્લેટ અને ઓથેલો, ફાઉસ્ટ અને એપીપ્સાઇફ્રીડીઓન, ઇલીઅડ અને ડીવાઇન કોમેડી-એ તો શિષ્ટતાના અંતિમ ધોરણો જ રહેવાના. એને એક જ્યઘોષ ન મળે, એક ફલવણીકાર તેને ઉપયોગી ન ધારે, એકએક ગામડીઆને તે ન સમજાય તોપણ એ તો રહેવાનાં સરસતાનાં સત્ત્વ; અને એનુંજ ધોરણ રહેવાનું શિષ્ટ રસિકતાની કસોટી.

ગુજરાત અત્યારે દરેક દિશામાં દિગ્વિજય કરે છે ત્યારે આ વસ્તુ એણે ધ્યાનમાં રાખવા જોવી છે. એ ખીજા વિષયમાં પ્રગતિ કરે તે સાથે સાહિત્યના વિષયમાં પણ એણે પ્રગતિ કરવી હોય તો જ્યેય એના રસિકાએ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ. સાહિત્યનું ખરું અને એક માત્ર જ્યેય સરસતાનું સર્જન છે. સરસતા સરળત્ય નહીં તો કલાત્મક કૃતિ પેદા થાય નહીં.

(૩)

કલ્પનાચિત્ર રચવાની શક્તિમાં કલાનું મૂલ છે એ સત્ય તો મને બાલપણથી સમજાયું છે. ૧૯૨૪માં કલ્પનાચિત્રનું મહત્ત્વ વર્ણુવ્યું ત્યારે ઇટાલીના અર્વાચીન મહાન તત્ત્વજ્ઞાની ક્રોસના સૌંદર્ય સિદ્ધાંતથી હું અજાણ હતો. પણ તેના સિદ્ધાંતોમાં મારા આ અભિપ્રાયનું સમર્થન હું જોઉં છું. “કલા પર કલ્પનાનું અદ્ભુત સામ્રાજ્ય છે. એની સમૃદ્ધિ કલ્પનાચિત્ર છે. એ વિષયોનું વર્ગીકરણ કઠ્ઠી નથી, તે

ખરાં છે કે કાલ્પનિક તેનો નિર્ણય કરતી નથી, તેની વધધટ કરતી નથી, તેની વ્યાખ્યા આપતી નથી. એ તો જુએ છે ને ચીતરે છે—એટલુંજ,”^૧ કલ્પના—ચિત્ર રચવા માંડયું કે માણસ કલાકાર થયો; અને સરસતા જન્માવાની વૃત્તિ અપૂર્વ કલ્પનાચિત્ર રચવાના પ્રયત્નમાં સાકલ્ય પામે છે.

પણ આથી સરસતા શું છે અને તેને જન્માવાની વૃત્તિ શી છે તેનો નિર્ણય થતો નથી. કોસના અભિપ્રાય પ્રમાણે કલ્પનાચિત્ર જોએલી વસ્તુનું તત્ત્વ પ્રતિબિંબિત કરે ત્યારે સરસતા જન્મે; અને એ સરસતા તે માનસિક કલ્પનાચિત્રનું લક્ષણ છે, જોએલા વિષયનું નથી. ‘જ્યારે આપણે સરસ કલાત્મક કૃતિનો આનંદ લઈએ છીએ ત્યારે આપણા અંતરની વૃત્તિનું જ પ્રદર્શન કરીએ છીએ.’ પણ ‘જોએલી વસ્તુનું તત્ત્વ’ એટલે શું? પ્રશ્ન તો નિરુત્તર જ રહ્યો. સરસતા શી વસ્તુ છે એ વિશે મારું દૃષ્ટિબિંદુ સમજાવવાનો આ લેખોમાં મેં પ્રયત્ન કર્યો છે.

“દરેક સંસ્કારી મનુષ્યમાં એવી એક વૃત્તિ છે કે જે દરેક વસ્તુની ભાવના રચ્યા જ કરે છે, અને સમૃદ્ધ સ્વભાવના માણસોની મૌલિક માનવતામાં તેનું બીજ હોવાથી, આ વૃત્તિ થોડાક જ પ્રકારે રચના રચે છે. જેમ ઉકળતા પાણીમાંથી વરાળ નીકળ્યા કરે તેમ, આ વૃત્તિતે લીધે વસ્તુના ઇંદ્રિયદ્વારા જે વાસ્તવિક સંસ્કારો પડ્યા હોય છે, તેમાંથી તે વસ્તુની અપૂર્વતાની અસ્પષ્ટ રેખાઓ બહાર પડ્યા જ કરે છે; અને તે કલ્પનાચિત્રની રેખાઓ બને છે. આ

૧ “Art is ruled uniquely by imagination. Images are its only wealth. It does not classify objects, it does not pronounce them real or imaginary, does not qualify them, does not define them; it feels and presents them—nothing more.” Carr: The Philosophy of Benedetto Croce. p. 35.

રેખાઓમાં સમાય એવી ભાવનાત્મક અપૂર્વતા-સરસતા-કોઈ કલ્પના-ચિત્રમાં કે વસ્તુમાં પરખાય એટલે આનંદ પ્રગટે છે ને રસિકતા સંતોષાય છે.”

આ વૃત્તિને મેં રસવૃત્તિ તરીકે ઓળખાવી છે, અને તેનું કેંક પૃથક્કરણ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે.

પણ ભાવનાત્મક અપૂર્વતાની વ્યાખ્યા જેટલી અધરી છે તેટલી એની પારખ નથી; અને ખરી રસિકતા જે આ અપૂર્વતાને પરખે છે તેનું મેં કેંક વિવેચન કર્યું છે.

(૪)

ભાવનાત્મક અપૂર્વતાની શોધ જેમ હું કરતો આવ્યો છું તેમ તેને સાહિત્યમાં સરજવાના પ્રયત્નો પણ કરતો આવ્યો છું. પ્રણય એક સ્થૂલ સંબંધથી પર એવો સૂક્ષ્મ સંબંધ છે; અને તેનું નિરીક્ષણ અને વર્ણન કરતાં મને લાગ્યું કે એ સ્ત્રીપુરુષની સર્વાંગ સુંદર એકતાની ભાવના છે. પ્રણય કદી સંપૂર્ણ સિદ્ધ થઈ જતો નથી, પણ સદાય સિદ્ધ થતો જાય છે. વિજ્ઞાતી તરફ આકર્ષાવાની પશુવૃત્તિ પગલે ને પગલે ભાવનાત્મક અપૂર્વતા પ્રાપ્ત કરતી ને સૂક્ષ્મ થતા જતી, આખરે વિશુદ્ધ પ્રણયમાં પરિણમે છે. અને જેમ આ અપૂર્વતાની સિદ્ધિ થતી જાય છે તેમ, એમાંથી તૃપ્તિના અંશ જઈ, સાત્ત્વિક આનંદ પ્રગટે છે. ‘વેરની વસુલાત’થી માંડી, ‘દેવે દીધેલી’ સુધી પ્રણયની ભાવનાનાં કલ્પનાચિત્ર મેં ચીતર્યાં છે, અને તેની સરસતા સાહિત્યદ્વારા વ્યક્ત કરવાના પ્રયત્ન કર્યા છે.

પ્રણયની ભાવનાનાં ચિત્ર દોરતાં મને ભક્તિનો અભ્યાસ કરવાનું મન થયું. હીંદની અને તેના સાહિત્યની આડે વિધ્યાયલ સમાન ભક્તિ પડી છે; અણુગણ્યા ભક્તોને અને કવિઓને પોતાની છાયામાં સંધરતી. લિંગપૂજનામાંથી ઉદ્ભવેલી ઊર્મિ, વિલાસનાં અવનવાં ?

ખુંદી, આખરે ચૈતન્યના માધુર્યમાં પરિણમે છે ત્યારે ભક્તિમાં રહેલી સરસતા સમજાય છે. જે સંયોગો ભક્તિ ઉભી કરે છે, ને જે સંયોગોવડે હીંદમાં ભક્તિ, અને ખાસ કરી કૃષ્ણભક્તિ, ઉદ્ભવી તેની આઘી રૂપરેખાઓ આપવાનો મેં પ્રયાસ કર્યો છે. સામાજિક કે વ્યક્તિગત પરિસ્થિતિને લીધે પ્રણયની ભાવના વિકૃત સ્વરૂપ લે, ત્યારે પ્રણયતરસ્યો માણસ તેને મનુષ્ય તરફ વાળવાને બદલે કાલ્પનિક ઈશ્વર તરફ વાળે, ત્યારે શુદ્ધ ભક્તિ પ્રગટે છે. એ સિદ્ધાંત મને સ્પષ્ટ દેખાયો તેવો મેં વર્ણવ્યો છે. ભાવનાત્મક અપૂર્વતા પામેલો એવો વિકૃત પ્રણય ગોપીભાવે ધણા ભક્તોએ અનુભવ્યો છે ને ધણા કવિઓએ ગાયો છે. અને જેટલે અંશે એ ગીતોમાં અપૂર્વતાના રંગ છે તેટલેજ અંશે તે સરસ છે. આ દષ્ટિબિંદુએ સરસતાના મારાં અન્વેષણને સરલ કરી દીધું છે.

આમ જોતાં ચંડીદાસ અને ચૈતન્ય વચ્ચે, નરસિંહ અને શેલી વચ્ચે, મીરાં અને સેફા વચ્ચેનો ભેદ અદૃશ્ય થાય છે. પ્રણય ને ભક્તિની સનાતન એકતા સમજાય છે; અને પ્રણયગીત ને શુદ્ધ ભક્તિના પદ બંનેમાં રહેલી એકજ પ્રકારની સરસતાનું દર્શન થાય છે.

સાહિત્યની દૃષ્ટિએ આ સમાનતા સ્વીકારતાં છતાં, શુદ્ધ ભક્તિનો વિરોધ કર્યા વગર હું રહી શક્યો નહીં. સમાજમાં શુદ્ધ ભક્તિનું પ્રાબલ્ય એ સ્ત્રીઓની અધમ દશાનો અને પ્રણયના અભાવનો પુરાવો છે. જે જીવંત પ્રણય અનુભવી શકે તે શુદ્ધ ભક્તિ અનુભવી શકે જ નહિ અને જીવનને ઉલ્લસિત ને સુંદર કરતી પ્રણય જેવી ભાવના અદૃશ્ય થાય, અને ભક્તિ સ્ત્રીઓને, નરકનું દ્વાર ગણીને, તિરસ્કરણીય લેખે, અને સમાજ, જીવન અને આત્માને ગુંગળાવી મૃત્યુની પયગંબરી કરે, એ સદાય શોચ્ય વાત છે. શુદ્ધ ભક્તિએ સાહિત્યમાં ભલે સરસતા આણી હોય, પણ જીવનમાં, પુરૂષપ્રણીત અન્યાયની અવધિ કરી છે.

(૫)

પણ આ ઉપરથી સરસતા વિશે એક મારું બીજું દષ્ટિબિંદુ

સ્પષ્ટ થાય છે. પ્રણય ને લક્ષ્ય બંને સાહિત્યમાં સરસતા આણે છે તેમ તે, ક્રમે, પ્રણયી ને લક્ષ્યના જીવનમાં પણ સરસતા આણે છે. ચૈતન્યે કાલ્પનિક રાધાની લાવનાની સિદ્ધિમાં એના જીવનની સરસતા ગણી, ચંડીદાસે જીવતી રામીમાં ત્રસંખ્યા અને ગાયત્રીની લાવના ઝંખતાં એના જીવનની સરસતા સિદ્ધ કરી. જે એમનો અપૂર્વતા માટેનો તલસાટ સાહિત્યને સરસ કરે છે તે એમના જીવનને પણ સરસ કરે છે. આ ઉપરથી મને એટલું સ્પષ્ટ થયું છે કે જે વૃત્તિ કલ્પના-ચિત્રમાં અને વ્યક્ત કરેલી કૃતિમાં સરસતા સર્જે છે તે જ વૃત્તિ પુરૂષને પોતાને પણ સરસતા ઝરતી વ્યક્તિ બનાવી મુકે છે. રસવૃત્તિ એ અપૂર્વતાપ્રેરક મહાવૃત્તિનું માત્ર અંગ છે.

આ વૃત્તિ બે એક હોય તો માનવતાનું દર્શન સહેલું ધર્મ જાય છે; કારણ કે મહાપુરુષ મનુષ્યદેહી વિશિષ્ટ લાવનાઓ રૂપે નજરે પડે છે. “પોતાના સ્વલાવને લાક્ષણિક શક્તિમાં ફેરવી નાંખવો એજ આર્ય માનવતા...તેજોમય ને પ્રતાપી બનેલી પોતાની સ્વલાવજન્ય વિશિષ્ટતા સાથે આર્ય તાદાત્મ્ય મેળવે છે ત્યારે તે.. એક પ્રાકૃતિક શક્તિ—Elemental Force—અને છે, તે દુર્ધર્ષ પ્રાપ્ત્ય મેળવે છે.”^૧

તેજ પ્રમાણે જ્યારે બે પ્રણયીના મનમાં રસનું ઐક્યનું કલ્પના-ચિત્ર બંને પ્રણયીની દષ્ટિએ એક આત્મારૂપે દેખાય ત્યારે લાવના સિદ્ધ થાય, અને જીવનમાં પ્રણય સરસતાનું ચત્ત બનીને રહે.

આમ સઘળી સરસતા ને મહત્તાનું મૂલ ‘હું તે’ રહેવામાં નથી, પણ ‘હું’ તેનાથી નીરાળો ને ‘અપૂર્વ’ બનવામાં છે; ‘લવ’માં નથી, ‘લાવના’માં છે. અને એ લાવનાની સિદ્ધિમાં જ પરમ આનંદ અનુભવાય છે. પ્રણય અને લક્ષ્ય, સાહિત્ય અને માનવતા, ત્યાગ અને કર્તવ્યનાં તત્ત્વોનું અન્વેષણ કરતાં મને એકજ મૌલિક સિદ્ધાંત સુબોધો જાય છે : ઉત્તરોત્તર વધતી લાવનાની સિદ્ધિ કરવાના પ્રયત્નમાં જ સાહિત્ય અને જીવનની સરસતા છે.

પોડાંક રસદર્શનો:

સાહિત્ય અને ભક્તિનાં

થોડાંક રસદર્શનો :

સાહિત્ય અને ભક્તિનાં.

સાહિત્યનો વિકાસક્રમ.

(૧)

“ પ્રારંભમાં શબ્દ હતો. શબ્દ ઈશ્વરની સાથે હતો. શબ્દ તેજ ઈશ્વર હતો. એણે બધી વસ્તુ સરળવી અને એના વિના સૃષ્ટિ અણુસરજી રહી. જીવન એમાંજ સમાયું હતું.” ઇસુના આઘ શિષ્યે આ સૂત્ર ઉચ્ચાર્યા હતાં. અને તે સૂત્રોનું રહસ્ય ઉચ્ચારનારે ધારેલું તેનાથી પણ વિશેષ ઉંડું છે એમ લાગ્યા વિના રહેતું નથી. કારણ કે પ્રારંભમાં પણ શબ્દ હતો ને આજે પણ શબ્દ સર્વવ્યાપી છે. પ્રારંભમાં પણ શબ્દે સૃષ્ટિને જીવનની ઓળખ કરાવી, ને આજે પણ એના વિના આચાર-વિચાર, ભાવ કે ભાવના શક્ય નથી. શબ્દો અંધકારનો વિનાશ કરે છે; મંસાર સાધે છે ને તોડે છે; હૃદયો ભાંગે છે ને ભેગાં કરે છે; પ્રેમ ને ઉદ્ધાસનો સ્વાદ ચખાડે છે. તે વિચારની ગહનતા માપે છે ને આચારની પ્રણાલિકા નક્કી કરે છે. શબ્દજનને રચેલા કરાર પર વ્યવહારજીવન ટકી રહે છે. શબ્દરચનાથી ઘડેલા કાનુનો રાખ્યો રાખી રહે છે ને

ઉથલાવે છે. શબ્દરૂપે પ્રગટેલી ભાવના સમગ્ર જીવન પર સત્તા ચલાવે છે, જનતાને જીતે છે, સંસ્કાર જગવે છે અને પ્રગતિ ને મોક્ષ સાધે છે. સેંટ જોન કહે છે તે ખરું છે. જીવન એમાંજ સમાયું છે. શબ્દશ્રવણ સર્વવ્યાપી છે અને સર્વસત્તાનું મૂલ છે.

આ શબ્દશ્રવણની પૂજા એ મનુષ્યનો આદ્ય ધર્મ છે. પશુમાંથી મનુષ્ય થવા મથતા પ્રાણીનો પ્રથમ પ્રયાસ, સમન્વય એવા નાદસમૂહથી, અંતરાત્મા વ્યક્ત કરવાનો હતો. અને જે જીજ્ઞાસુદા નાદસમૂહમાં આત્મા વ્યક્ત કરવાની શક્તિ હતી તેને સમારી, સુધારી, ગોડવી, તેમાંથી નવાનવા ચમકારા કાઢવામાં તેણે હજારો વર્ષો ગાળ્યાં. સંસ્કૃતિની શરુઆતથીજ જંગલી માણસ શબ્દરચના પર ધ્યાન આપે છે; કારણ કે સંસ્કાર શબ્દોમાં મઠાય તોજ અમર થાય છે. કદાની ટોચે ચઢેલા ટ્રીકેએ શબ્દવ્યૂહની અપૂર્વતા સાધવામાંજ જીવનનું સાહસ્ય માન્યું હતું. શબ્દની ધારા અખંડ રાખવા હીંદુ સંસ્કૃતિએ વિશુદ્ધ ને ભાવનાશીલ બ્રાહ્મણોનું વર્ગશાસન અમર કર્યું. અને આજના વ્યવહારયુગમાં પણ સાહિત્ય દરેક સ્વરૂપે જનતાની ભક્તિ ને બુદ્ધિશાલીની સેવાને પાત્ર થાય છે. અને ન્યાં હોય ત્યાં એ બ્રહ્મનો ઉપાસક ને એની પૂજનો પ્રચાલક સાહિત્યક-વકીલ, ધર્મશુર, પંડિત કે કવિરૂપે-અર્થ પામે છે.

(૨)

પણ સાહિત્યપૂજનનું વર્ણન જેટલું સહેલું છે તેટલુંજ અધરું કામ તેનો ઇતિહાસ શોધવાનું અને તેની રૂપરેખા દોરવાનું છે. કોઈ પણ મનુષ્યજાતિના ઇતિહાસનાં મૂલ નંખાયાં તે પહેલાં એ શરૂ થઈ ચુક્યો હતો. અને છેલ્લાં દશહજાર વર્ષનું જે સાહિત્ય હાલ હાથ લાગે છે તે આ ઇતિહાસનાં

માત્ર છેલ્લાં પ્રકરણોજ પુરાં પાડે છે. આર્યોએ વેદ ઉચ્ચાર્યા કે નીસરવાસીઓએ ચિત્રાક્ષરી (hieroglyphics) લખવા માંડી તે માત્ર આરંભનાજ પ્રયત્નો નથી; પણ હજારો વર્ષોના પુરોગામી પ્રયત્નોનાં સાક્ષ્યરૂપી સુંદર પરિણામ છે. પણ આપણે સદ્ભાગ્યે જનતાના જુદાજુદા વિભાગો સમસંસ્કારી નથી. પચીસસો વર્ષ પર પાણિનિએ વ્યાકરણના નિયમો નિશ્ચય કર્યા છતાં પણ આજે દુનીઆની કેટલીક જંગલી જાતિઓ અસ્પષ્ટ ઉચ્ચારણની આરંભદશામાં છે; અને તેવી જુદીજુદી જાતિનાં સંસ્કૃતિ, ભાષા ને જીવનની સરખામણીથી એ ઇતિહાસનાં કેટલાંક પ્રકરણોની સામગ્રી મળે છે.

જનનરો પોતાના ભાવો માત્ર અસંખ્ય અવાજ કાઢી દર્શાવે છે અને તે દશા પુરી થઇ ત્યારથી શબ્દનો ઇતિહાસ શરુ થયેલો લાગે છે. દરેક શબ્દ પાછળ કેં પણ વ્યક્ત કરવાનો પ્રયત્ન રહેલો છે અને વ્યક્ત કરવાના સાધન પ્રમાણે એ ઇતિહાસનાં સીમાચિન્હો ગોઠવી શકાય. એ પ્રમાણે સાહિત્ય-વિકાસનો ક્રમ પાડી શકાય:—

૧. શબ્દનું ઉચ્ચારણ શરુ થયું ત્યારથી શરુ થયેલો વિભાગ.
૨. સંખ્યક ભાષાનો વિભાગ.
૩. પદ્ધત્યના શરુ થઇ તે વિભાગ.
૪. લેખનકલા શરુ થઇ તે વિભાગ.
૫. છાપવાની કલા શરુ થઇ ત્યાર પછીનો વિભાગ.

પ્રાણીઓની માફક અસંખ્ય અવાજથી લાગણી દર્શાવવી એ સ્થિતિ અને શબ્દના ઉચ્ચારણથી વસ્તુ કે ક્રિયા દર્શાવવી એ સ્થિતિ એ બે વચ્ચે સમય અને સંસ્કારનું ઘણુંજ મોટું અંતર રહ્યું છે. અમુક વસ્તુ અમુકજ અવાજે ઓળખાવવી; અમુક ક્રિયા અમુકજ ફેરફારથી સૂચવવી; બે વસ્તુ વચ્ચેનો એક

ઉચલાવે છે. શબ્દરૂપે પ્રગટેલી ભાવના સમગ્ર જીવન પર સત્તા ચલાવે છે, જનતાને જીતે છે, સરકાર જગવે છે અને પ્રગતિ ને મોક્ષ સાધે છે. સેંટ જોન કહે છે તે ખરું છે. જીવન એમાંજ સમાયું છે. શબ્દબ્રહ્મ સર્વવ્યાપી છે અને સર્વસત્તાનું મૂલ છે.

આ શબ્દબ્રહ્મની પૂજા એ મનુષ્યનો આદ્ય ધર્મ છે. પશુમાંથી મનુષ્ય થવા મથતા પ્રાણીનો પ્રથમ પ્રયાસ, સમજાવેલા નાદસમૂહથી, અંતરાત્મા વ્યક્ત કરવાનો હતો. અને જુદાજુદા નાદસમૂહમાં આત્મા વ્યક્ત કરવાની શક્તિ હતી તેને સમારી, સુધારી, ગોડવી, તેમાંથી નવાનવા ચમકાર કાઢવામાં તેણે હજારો વર્ષો ગાળ્યાં. સંસ્કૃતિની શરૂઆતથીજ જંગલી માણસ શબ્દરચના પર ધ્યાન આપે છે; કારણ કે સંસ્કાર શબ્દોમાં મદાય તોજ અમર થાય છે. કલાની ટોચે ચઢેલા ગ્રીકોએ શબ્દવ્યૂહની અપૂર્વતા સાધવામાંજ જીવનનું સાહસ્ય માન્યું હતું. શબ્દની ધારા અખંડ રાખવા હીંદુ સંસ્કૃતિએ વિશુદ્ધ ને ભાવનાશીલ બ્રાહ્મણોનું વર્ગશાસન અમર કર્યું. અને આજના વ્યવહારયુગમાં પણ સાહિત્ય દરેક સ્વરૂપે જનતાની લક્ષિત ને બુદ્ધિશાલીની સેવાને પાત્ર થાય છે. અને જ્યાં હોય ત્યાં એ બ્રહ્મનો ઉપાસક ને એની પૂજાનો પ્રયાસક સાહિત્યક-વકીલ, ધર્મગુરુ, પંડિત કે કવિરૂપે-અર્ધ પામે છે.

(૨)

પણ સાહિત્યપૂજનું વર્ણન જેટલું સહેલું છે તેટલુંજ અધરું કામ તેનો ઇતિહાસ શોધવાનું અને તેની રૂપરેખા દોરવાનું છે. કોઈ પણ મનુષ્યજાતિના ઇતિહાસનાં મૂલ નંખાયાં તે પહેલાં એ શરૂ થઈ ચુક્યો હતો. અને છેલ્લાં દશહજાર વર્ષનું જે સાહિત્ય હાલ હાથ લાગે છે તે આ ઇતિહાસનાં

માત્ર છેલ્લાં પ્રકરણોજ પુરાં પાડે છે. આર્યોએ વેદ ઉચ્ચાર્યા કે મીસરવાસીઓએ ચિત્રાક્ષરી (hieroglyphics) લખવા માંડી તે માત્ર આરંભનાજ પ્રયત્નો નથી, પણ હજારો વર્ષોના પુરોગામી પ્રયત્નોનાં સાક્ષ્યરૂપી સુંદર પરિણામ છે. પણ આપણે સદ્ભાગ્યે જનતાના જુદાજુદા વિભાગો સમસંસ્કારી નથી. પચીસસો વર્ષ પર પાણિનિએ વ્યાકરણના નિયમો નિશ્ચય કર્યા છતાં પણ આજે દુનીઆની ફેટલીક જંગલી જાતિઓ અસ્પષ્ટ ઉચ્ચારણની આરભદશામાં છે; અને તેવી જુદીજુદી જાતિનાં સંસ્કૃતિ, ભાષા ને જીવનની સરખામણીથી એ ઇતિહાસનાં ફેટલાંક પ્રકરણોની સામગ્રી મળે છે.

જનવરો પોતાના ભાવો માત્ર અસંબદ્ધ અવાજ કાઢી દર્શાવે છે અને તે દશા પુરી થઈ ત્યારથી શબ્દનો ઇતિહાસ શરુ થયેલો લાગે છે. દરેક શબ્દ પાછળ કેં પણ વ્યક્ત કરવાનો પ્રયત્ન રહેલો છે અને વ્યક્ત કરવાના સાધન પ્રમાણે એ ઇતિહાસનાં સીમાચિન્હો ગોઠવી શકાય. એ પ્રમાણે સાહિત્ય-વિકાસનો ક્રમ પાડી શકાય:—

૧. શબ્દનું ઉચ્ચારણ શરુ થયું ત્યારથી શરુ થયેલો વિભાગ.
૨. સંબદ્ધ ભાષાનો વિભાગ.
૩. પદ્ધત્યના શરુ થઈ તે વિભાગ.
૪. લેખનકલા શરુ થઈ તે વિભાગ.
૫. છાપવાની કલા શરુ થઈ ત્યાર પછીનો વિભાગ.

પ્રાણીઓની માફક અસંબદ્ધ અવાજથી લાગણી દર્શાવવી એ સ્થિતિ અને શબ્દના ઉચ્ચારણથી વસ્તુ કે ક્રિયા દર્શાવવી એ સ્થિતિ એ બે વચ્ચે સમય અને સંસ્કારનું ઘણુંજ મોટું અંતર રહ્યું છે. અમુક વસ્તુ અમુકજ અવાજે ઓળખાવવી; અમુક ક્રિયા અમુકજ ફેરફારથી સૂચવવી; બે વસ્તુ - વચ્ચેનો એક

પ્રકારનો સંબંધ એકજ રીતે દેખાડવો ; એક વસ્તુની ઉપમા બીજીને આપી તેનાથી થતી અસર દેખાડવી—આ ક્રિયાઓને પેઢીધર કેળવેલા સંસ્કારથી સહેલી કરી, શબ્દનાં ઉચ્ચારણો સરળવવામાં મનુષ્યજાતિના કેટલા યુગો ગયા હશે ? બાળકને જે શક્તિ થોડા મહીનામાં આવે છે તે માટે મનુષ્યજાતિને શતાબ્દિપરંપરા સુધી પ્રયત્ન કરવો પડ્યો છે.

ત્યાર પછી સંબંધ ભાષાનો યુગ આવતાં પણ ઘણો સમય થયો હશે. શબ્દ ઉચ્ચારવા એ એક વાત, પણ શબ્દોના સમૂહથી વસ્તુ કે ભાવને સ્પષ્ટ કરવાં એ બીજી વાત છે. આ બીજા યુગમાં વ્યાકરણમાં સમાવેલા બુદ્ધિના સનાતન નિયમોનું દર્શન થયું. તેની મદદથી ભાષા જન્મી અને અંતરને વ્યક્ત કરવાના પ્રયત્નો વધારે સરલ થવા લાગ્યા.

આ યુગમાં માત્ર વસ્તુના કથનથી માણસે સંતોષ માન્યો નહીં. તેણે કલ્પનાની મદદથી વસ્તુવસ્તુ વચ્ચે સંબંધ ઉપજાવ્યો અને અલંકારને જન્મ આપ્યો. તેણે શબ્દરચનાથી વિચાર સ્પષ્ટ કરવા માંડ્યા, વિચારેલા સિદ્ધાંતોને નવા શબ્દમાં જડી માનસિક વિકાસનાં સીમાચિન્હો મુકવા માંડ્યાં તે કાર્યકારણના સંબંધને ખ્યાલ તેણે શબ્દરૂપે બહાર પાડવા માંડ્યો. વર્ણનો શરૂ થયાં, વાતચીત શરૂ થઈ, સ્પષ્ટ વિચાર શરૂ થયો. માત્ર કથનથી માણસે સંતોષ ન માન્યો, પણ કથનને અસરકારક બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. વાણીમાં ભાવ આણ્યો. અને હાથચાળાને તેને અનુરૂપ બનાવ્યા. અને પરિણામે વાચા માત્ર અંતરને વ્યક્ત કરવાનું એક સાધન ન રહી, પણ સાંભળનાર પર સત્તા ચલાવવાનું શસ્ત્ર બની બેઠી. શબ્દોચ્ચારણે સાહિત્યનું સ્વરૂપ લેવા માંડ્યું.

વાચા દ્વારા અસરકારક રીતે ભાવોને પ્રદર્શિત કરવા જતાં પદોનો જન્મ થયો અને નવો યુગ શરૂ થયો. પદ્યની શરૂઆત

સાહિત્યની પ્રગતિમાં અગત્યનું પગલું છે. પદ્ય થતાં ભાષા વધારે અસરકારક અને સુંદર બની; એક નીરાળી ને પ્રતાપી પ્રવૃત્તિ તરીકે સાહિત્યને મનુષ્યજીવનમાં સ્થાન મળ્યું; અને વાચાદેવીના ઉપાસક તરીકે સાહિત્યકની કીર્તિ વધવા લાગી. ભાવ અને કલ્પનાની પાંખે ચઢી પછે અણદીઠી સૃષ્ટિઓ જોવા ને જોવડાવવા માંડી. પદ્યની ધુનમાં ભાવના ઉંચે ને ઉંચે ચઢવા લાગી અને એ પદ્યનો રચનાર મનુષ્ય મટી દેવી મંત્રદ્રષ્ટા લેખાવા લાગ્યો.

મનુષ્યની બધી જાતિઓમાં આર્યોએ આ યુગ સહુથી પહેલાં આરંભ્યો હોય એમ લાગે છે. ન્યારે બીજી જાતિઓ શબ્દોચ્ચારણની દશામાં હતી ત્યારે આર્ય મંત્રદ્રષ્ટાઓએ ઉત્કૃષ્ટ ભાવ અને અદ્ભુત ભાવનાઓને ગૌરવશીલ અને સુંદર પદ્યમાં અમર કરી, સંસ્કૃતિના આદિ યુગથીજ શબ્દશ્રવણની સેવા આર્યત્વનું અંગ બની ગઈ; અને આર્યોના સમાજમાં એ શ્રવણના ઉપાસકની પદવી, બારોડ, રાજ્યકવિ કે પ્રશંસકની નહીં પણ બધી પદવીથી નીરાળી ને શ્રેષ્ઠ એવી મહર્ષિની થઈ. આ પદવીધર, મનુષ્ય મટી, દેવોનો મિત્ર થઈ રહ્યો. “વિદુષ્ટે તસ્ય મેધિરા:”^૧ મંત્રદ્રષ્ટા મધુચંદાનો પુત્ર જેતા ઈંદ્રને કહે છે. અને આવા ‘મેધિરા’ વિશ્વામિત્રો ને વસિષ્ઠોને રાજાઓના ગુરુ, સંસ્કૃતિઓના સ્થાપક અને ભાવિના વિધાતાઓનાં પદ મળ્યાં. અને ન્યાં ન્યાં આર્યત્વ પ્રસર્યું છે ત્યાં ત્યાં સાહિત્ય ને સાહિત્યકનું સ્થાન સર્વોત્તમ અને અસ્પૃશ્ય બની રહ્યું છે. અને આજે આર્યજીવનના અધિષ્ઠાતાપદે વિશ્વામિત્ર, વ્યાસ, વાલ્મીકિ અને પાણિનિ; હોમર, કાલિદાસ ને કેમોસ્થનિસ; શેકસ્પીઅર અને ગીટી જેવા શબ્દશ્રવણની સિદ્ધિ પામેલા મંત્રદ્રષ્ટા, ‘Sayers’-કથનકાર-ભોગવે છે.

૧ “તને કવિઓ પીછાણે છે.” ઋગ્વેદ: ખં. ૧. અ. ૩. સુ. ૧૧.

(૩)

પદ્યયુગની પછીના યુગની શરુઆત અનાર્યોએ કરી એ તો સ્પષ્ટ વાત છે. પરાધીનતા તરફ દ્વેષથી બેનાર આર્યોએ તો સાહિત્યને સ્મરણશક્તિ દ્વારાજ અમર કર્યું, પણ લેખન-કલાની શોધ સેમીટીક જાતિએ કરી અને અક્ષરાવલિ શોધવાનો યશ શ્રીનીશ્યનોને અપાય છે. એસીરીઆના અસલ વતની સુમેરીઅનો કે શ્રીનીશ્યનો અને આર્યો વચ્ચે ગમે તે સંબંધ હોય, પણ આર્યો જ્યારે વરુણનાં યશોગાન જવલંત પદ્યમાં ગાતા અને પર્ણકુટિમાં રહી સાદું ને સરલ જીવન ગાળતા ત્યારે સેમીટીક અનાર્યો ગગનભેદી પ્રાસાદો બાંધતા, સુંદર શિલ્પકામ કરતા અને ચિત્ર-અક્ષરોથી નજીવા સાહિત્યને ચિરસ્થાયી વસ્તુઓ પર કાતરી અમર કરતા. આથી આર્ય અને સેમીટીક દૃષ્ટિબિંદુ વચ્ચેનો વિરોધ સ્પષ્ટ થાય છે. આર્ય શબ્દથી આત્માને વ્યક્ત કરતો ; સેમીટીક સ્થાપત્ય, કાતરકામ ને ચિત્રથી આત્માને વ્યક્ત કરતો. સેમીટીકે ચિત્ર દ્વારા આત્મા વ્યક્ત કરવા જતાં લાપાતું સ્થાન ચિત્રને આપ્યું અને ચિત્ર-અક્ષરોનો જન્મ થયો.

જેમ ઉચ્ચારણની દશા પ્રાપ્ત કરવા જતાં સાહિત્યનો જન્મ થયો તેમ લેખનકલા શોધવા જતાં સાહિત્યની વૃત્તિ સુદૃઢ અને સતેજ થઈ. પહેલાં એક સામાન્ય વસ્તુ દર્શાવવા ક્રોધએ તેનું ચિત્ર દોર્યું ; પછી કાલ્પનિક વસ્તુઓ અને ક્રિયા રૂઢ ચિત્રથી દર્શાવાઈ. પછી વસ્તુનું નામ જે વ્યંજનથી શરુ થાય તે વ્યંજનના ઉચ્ચારણ માટે તે વસ્તુ વપરાતી ગઈ. આમ ધીમે ધીમે ચિત્ર-અક્ષરી એ લેખનપદ્ધતિ સ્થાપવાનો પ્રથમ પ્રયાસ નહોતો પણ હજારો વર્ષના વિકાસથી રચાએલી લેખનકલાના પરિપાકરૂપ તે હતી.

પછી ચિત્રનાં ચિહ્ન યદ્ ગયાં અને ચિહ્ન ઉચ્ચારણ દર્શાવવા વપરાવા માંડ્યાં. ગ્રીક કલ્પનાસૃષ્ટિના પ્રોમેથીઅસ સમા કોઇ મહાન શોધકે ‘સરસ્વતી દેવીના બ્રહ્માત્મ ને સૃષ્ટિ-ભરના સ્મરણચિહ્ન’^૧ સમા સ્વર અને વ્યંજન શોધ્યા અને આખી અક્ષરાવલિની પદ્ધતિ હાથ લાગી. સાહિત્ય માત્ર ઉચ્ચારાતું મટી ગયું, લખાતું પણ થયું. વ્યક્ત કરવાની બે પદ્ધતિ એક થઇ ગઈ. પરિણામે સાહિત્ય ચિરસ્થાયી બન્યું, વધારે અસરકારક બન્યું અને તેમાં સૌંદર્ય સીંચવાનો પ્રયોગ વધારે સફલ થયો. સરસ સાહિત્ય ચિરંજીવી થવાથી આદર્શ વધ્યો અને વધેલો આદર્શ ઝપાટાબંધ સંસ્કારને વિકસાવવા અને વિચારને ઉત્તેજવા લાગ્યો.

શોપ્નહોર^૨ લેખકના બે વિભાગ પાડે છે : વસ્તુ માટે લખે તે અને લખવા માટે લખે તે. ખરું જોતાં, લેખનકલા શરૂ થતાં સાહિત્યકોના બે પ્રકાર થયા : એક પોતે શું ધારે છે કે કેવે સ્વરૂપે વસ્તુ જુએ છે તે કહેનાર અને બીજો પુરો-ગામી સાહિત્યકો કહી ગયા છે તે વડે વસ્તુ જોનાર ને કહેનાર. જેમ પદ્યયુગમાં મંત્રદ્રષ્ટા-સાહિત્ય ઉચ્ચારનાર-નો વર્ગ થયો તેમ લેખનપદ્ધતિએ પંડિતવર્ગ પેદા કર્યો. પંડિતની પ્રેરણા પુસ્તકો છે; તેની શક્તિ પુસ્તકો દ્વારા મેળવેલી છે; તેની મહત્તા પુસ્તકો રચવાની શક્તિમાં છે. મંત્રદ્રષ્ટા આત્મામાં ડુબકી મારે છે. પ્રકૃતિને તીક્ષ્ણ દષ્ટિએ નીરખે છે અને એ બે ક્રિયા-ઓથી નીપજેલો અનુભવ વ્યક્ત કરે છે. પંડિત બીજાએ રચેલા સાહિત્યમાં મચ્યો રહે છે; તેની દષ્ટિ જ્ઞાનનું પ્રદર્શન જોઈ જ રાએ છે; અને આ પ્રકારની ‘મહેનતથી કરેલા જ્ઞાન-

૧ પ્રોમેથીઅસઝ બાઉન્ડઃ એસ્કાયલીસ. (Prometheus Bound: Aeschyles)

૨ લેખકવૃત્તિ: શોપ્નહોર (Authorship: Schopenhaur)

સંચયને વ્યક્ત કરવા તે મથે છે. દ્રષ્ટાને નિયમ માત્ર પોતાના જ ને પોતાની રસદષ્ટિના; પંડિતના નિયમો ભેગા કરેલા જ્ઞાનમાંથી નીતરતા સિદ્ધાંતો. જેમ જ્ઞાનનો સંચય થતો ગયો તેમ વિદ્વાતાના આદર્શો પ્રગટ્યા, અને દ્રષ્ટાએ વિદ્વાતાને એક માત્ર સાધનરૂપ બનાવી; પંડિતે તેને પ્રયત્નનું મૂલ્ય ને લક્ષ્ય બંને લેખ્યાં. જેમ સાગરમાં દેખાતા પર્વતશૃંગનું પ્રતિબિંબ ખરા પર્વતથી પણ સરસ ને મનોહર હોય છે તેમ દ્રષ્ટાના કથનમાં માત્ર કહેલી વસ્તુ સરસ નથી હોતી, પણ કહેનારનું વ્યક્તિત્વ ને દષ્ટિબિંદુ વધારે સરસ હોય છે. આથી દ્રષ્ટાના કથનમાં માનવતા વધારે દેખાય છે અને તેથી તે ચિરંજીવ થાય છે. પંડિતના કથનમાં માનવતા કરતાં મહેનત વધારે હોય છે અને તે મહેનતની મદદથી થનાર પંડિત વધારે સમૃદ્ધિના ભાર નીચે કથન દાખી નાંખે છે. આ મૂલ્ય ભેદે સાહિત્યના વિકાસના દરેક યુગમાં જુદાજુદા તરંગો ઉપજાવ્યા છે.

લેખનકલાના વિકાસથી સાહિત્યના ભંડારીએ પંડિતો થયા. લખવું એ અધરું કામ હતું અને લખેલાં પુસ્તકો ભેગાં કરવાં એ તેથીએ અધરું હતું એટલે સાહિત્યનું જ્ઞાન દુષ્પ્રાપ્ય હતું. થોડાકજ પંડિતો થઈ શકતા. થોડાકજ પંડિતાર્થનો પાઠ શીખવી શકતા, અને થોડાક જ પંડિતાર્થની પરીક્ષા કરી શકતા. પંડિત વિદ્વતા મેળવતો, સાહિત્યના આદર્શો શોધવાનો પ્રયત્ન કરતો, સાહિત્યની પ્રજ્ઞાલિકાઓ સરજાવતો અને પંડિતોના અભિપ્રાય પ્રમાણે પોતાનું દષ્ટિબિંદુ બદલતો. હોંદમાં લેખનકલાએ સ્મરણ-શક્તિનું સ્થાન ક્યાં સુધી લીધું જ નહીં; અને પંડિતાર્થનો આધાર ખાસ કેળવેલી સ્મરણશક્તિ પર રહ્યા કર્યો.

આ લેખનયુગમાં સાહિત્યનું ક્ષેત્ર ઘણુંજ સંકુચિત છતાં ઘણુંજ નિર્ભલ રહ્યું. સાહિત્યની ભાવના થોડાક સાહિત્યકોએ

વિશુદ્ધ કરી ને શિષ્ટ સાહિત્યની અને સાહિત્યના ક્ષેત્રની સીમા નક્કી કરી. આલમમાં આજે અપૂર્વ શિષ્ટતાના સાધક તરીકે જે સાહિત્યકારને પૂજે છે એ પૂજા પણ આ યુગમાં શરુ થઈ.

(૪)

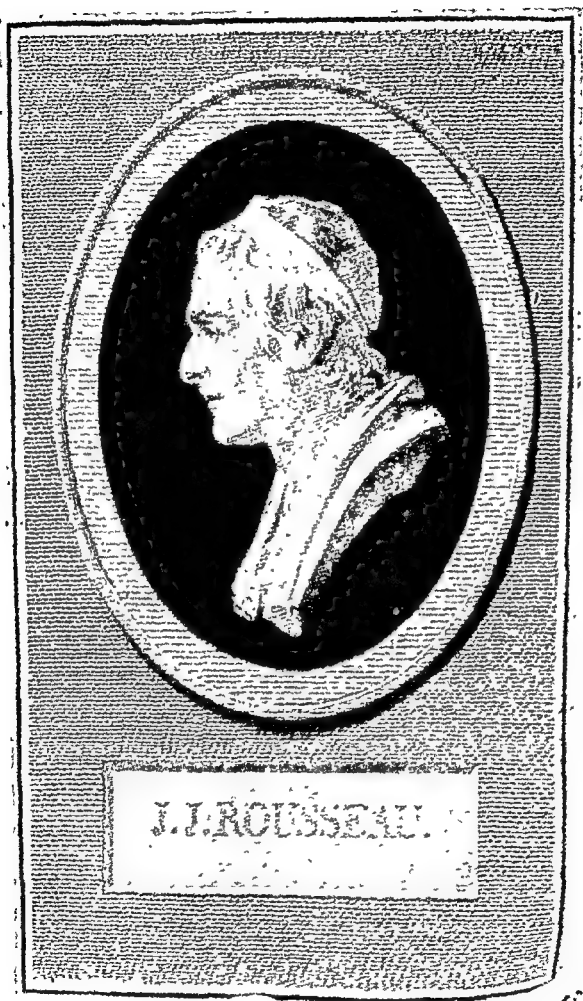
પંદરમી સદીમાં નવા યુગનાં ખીજ રોપાયાં. ગટનબૉર્ગે જર્મનીમાં, કોસ્ટરે હોલાંડમાં અને કેક્ટને ઇંગ્લાંડમાં છાપવાની કલા સરલ કરી. તે સમયમાં કાગળ બનાવવાનું પણ સહેલ થઈ ગયું. જે પંડિતોનો ઇર્જા હતો તે સમસ્ત લોકની મીલકત બની. સાહિત્યમાં લોકશાસન સ્થપાયું અને સાહિત્યનો આસ્વાદ લેવાનો અધિકાર આખી જનતાએ પ્રાપ્ત કર્યો. પંડિતોની સંખ્યા વધી ખરી પણ પરીક્ષકોની સંખ્યા અગણિત થઈ ગઈ. દ્રષ્ટાઓને શુષ્ક જ્ઞાન મેળવી, પંડિતોની કસોટીએ ચઢવાની જરુર ન રહી. સાહિત્યકારે પંડિતની લેખનીની પરવા વગર ચિરંજીવી બની, ભવિષ્યની પ્રજાના સ્વીકાર માટે. કાલો દ્યયં નિરવધિર્વિપુલા ચ પૃથ્વી' એ માન્યતા આદરવાનું સરલ થઈ પડ્યું. કૃત્રિમ પંડિતાઈ વિના હૃદયને વ્યક્ત કરવાનો અધિકાર મનુષ્યમાત્રને પ્રાપ્ત થયો અને સાહિત્યના આદર્શોમાં સ્વાભાવિકતા અને વૈવિધ્ય આવ્યાં.

યુરોપમાં છાપવાની કલા જેમ વધતી ગઈ તેમ સાહિત્ય ને સાહિત્યકાર બંનેમાં ફેરફાર થયો. મનુષ્યના મને સ્વતંત્ર થવા પ્રયત્ન કર્યો. મનુષ્યના આચરણને સ્વતંત્ર કરવાના પ્રયાસો શરુ થયા. ધાર્મિક સ્વાતંત્ર્ય માટે યુદ્ધ શરુ થયું અને ભૂતકાલના સાહિત્યની ભાવનાઓ જીવનનો પુનરુદ્ધાર કરવા મંડી ગઈ. હ્યુથર, ડાંટે ને શેક્સપીયરમાં છુટાંછવાયાં મૂર્તિમાન થએલાં બલો આખરે આ સાહિત્યયુગના પયગંબર રુસોમાં એકઠાં આવ્યાં. એણે રાજકીય સત્તા સામે બળવો કર્યો. સ્વાતંત્ર્યના

સિદ્ધાંતો શીખવ્યા ને ફેંચ ઉત્ક્રાંતિની આગ ચેતાવી. એણે અર્વાચીન યુગના શ્રેષ્ઠ સાહિત્યસ્વરૂપ નવલકથાને વિકસાવી; એણે આત્માના સર્વદેશીય ઉચ્ચારણોને સાહિત્યમાં મઢાવવાનો હક સિદ્ધ કર્યો. પંડિતો ગુંચવાયા અને તેમને ભુવનત્રય ત્રુટતાં લાગ્યાં. પુરાણી માનવસૃષ્ટિ પર તાંડવ કરતા રુસોએ નવસૃષ્ટિ સરજાવી કહીએ તો ચાલે. એના આત્મકથનો ને નવલકથાઓ સાહિત્યની આ સૃષ્ટિના આદર્શો થઈ રહ્યાં: અનેક સાહિત્યકો-ગોઅથે, બાયરન, શેલી, લુગો, ઇમ્સન, ફાંસ આદિ રચના સંપૂર્ણ કરવા મથી રહ્યા. સાહિત્યના સામ્રાજ્યની સીમા ફરીથી નક્કી થઈ. (સાહિત્ય એટલે સમસ્ત જીવનનાં અંગોનાં દરેક સ્વરૂપનું કથન) એમ સ્વીકારાયું, અને સાહિત્યકોને (જીવનનાં બધાં તત્ત્વો ભેળવવાનો અને કલાનું દરેક સ્વરૂપ સરજાવવાનો) પરવાનો મળ્યો. પરિણામે લેખનયુગે નિર્ણીત કરેલું શિષ્ટતાનું ધોરણ અદૃશ્ય થઈ ગયું. (જીવન અને સાહિત્ય સમવિસ્તારી થયાં.)

આ પ્રમાણે સાહિત્યનાં આદર્શો અને પ્રગતિ જુદાજુદા યુગ પ્રમાણે બદલાતાં આવ્યાં છે.

श्री० अं० रसदृशिता.....

જે. જે. રૂચા

[नवसाहित्य भूषितो आचष्टा]

◆ 2014 年 12 月 10 日

સાહિત્યનું સ્વરૂપ.

કથન, સાહિત્ય અને કલ્પના

(૧)

સાહિત્યની વ્યાખ્યા આપવાને અસલના વખતથી અનેક પ્રયત્નો થયા છે. પણ યુગ બદલાતાં સાહિત્યનું ક્ષેત્ર બદલાય છે. દરેક યુગમાં દ્રષ્ટાએ અને પંડિતોએ સ્થાપેલી પ્રણાલિકાઓ જુદીજુદી હોય છે. અને તેથી એક વ્યાખ્યા દરેક યુગમાં લાગુ પાડી શકાતી નથી. હાલના યુગમાં તો સાહિત્યનો વિસ્તાર જીવન જેટલો છે અને જેમ જીવનમાં બધાં ક્ષેત્રોમાં અનુભવ લેવાનું દરેક માણસથી બનવું મુશ્કેલ છે તેમ સાહિત્યની સર્વ-દેશીય વ્યાખ્યા પણ આપવી મુશ્કેલ છે. પણ સાહિત્ય કોને કહેવું તે નક્કી કરવું કામ મુશ્કેલીનું નથી. સાહિત્યના થોડા-ધણા સંસ્કારો પણ જેને પડ્યા હોય, તે સામાન્ય કથન અને સાહિત્ય વચ્ચેનો ભેદ પારખે છે. પણ સાહિત્યનાં લક્ષણોનો નિર્ણય કરવા જતાં પહેલાં કથન અને સાહિત્ય મનુષ્યજીવનમાં જે સ્થાન ભોગવે છે તેનું કારણ શું છે તે જોવું જોઈએ.

(૨)

મનુષ્યનો સ્વભાવ સૃષ્ટિ સરજવા તલસતતા પ્રહા જેવો છે. વ્યક્ત કરવું એ એનું મૌલિક લક્ષણ છે. સાધનામાત્રથી મનુષ્ય અંતર વ્યક્ત કરવા મથે છે અને મરે છે ત્યારે જ આ મથા-

મણુ પડતી મુકે છે. અને વ્યક્ત કરવાનાં શક્તિ અને સાધનો જેમ જુદાં તેમ જુદીજુદી કલાઓને તે જન્મ આપે છે.

એ નાદ દ્વારા જ્યારે કે વ્યક્ત કરે ત્યારે સંગીત જન્મે છે. જ્યારે હાથચાળાથી વ્યક્ત કરે ત્યારે અભિનય જન્મે છે, જ્યારે ચિત્રથી વ્યક્ત કરે ત્યારે ચિત્રકલા પ્રગટે છે, જ્યારે પથ્થર કે સ્થૂલ પદાર્થથી વ્યક્ત કરે ત્યારે શિલ્પકલા; જ્યારે બાંધકામથી વ્યક્ત કરે ત્યારે સ્થાપત્ય; અને જ્યારે ભાષાથી તે વ્યક્ત કરે ત્યારે તે સાહિત્ય સરળવે છે. દરેક કલામાં વ્યક્ત કરવાનો પરમ પ્રયત્ન સમાયો છે.

ભાષા દ્વારા કે પણુ વ્યક્ત કરવું હોય તે વાચા વડે કે લેખનીથી થઇ શકે. એ વ્યક્ત કરવાની ક્રિયા તે કથન. કથન હોય તે સાહિત્ય બને.

કથનના નિયમોનું શાસ્ત્ર તે વ્યાકરણ. વ્યાકરણના નિયમો એ માનસશાસ્ત્રના નિયમો છે. મનુષ્યના મગજનાં મૂલતત્વો પર એ રચાયાં છે અને એના વડે જ કહેલું સમજાય છે. જો એ નિયમો ન જળવાય તો વ્યક્ત કરેલું કોઈ બીજું સમજે નહીં એટલે કથન સ્પષ્ટ થાય નહીં. જ્યારે નિયમો પ્રમાણે ઘડાએલું કથન બહાર પડે ત્યારે તેને સાહિત્યના નિયમો લાગુ પાડી શકાય.

કોઈ વખત સાહિત્યના નિયમો વ્યાકરણના નિયમોની અવગણના કરે છે. ઘણી વાર કર્તાને બદલે ક્રિયાપદથી વાક્ય શરુ થતું જોઈએ છીએ. કોઈ વાર કર્તા કે ક્રિયાપદ વગરનું વાક્ય સાહિત્યમાં સ્થાન પામે છે, અને છતાં સ્પષ્ટ કથન થાય છે. આ અવગણના ઘણી વાર માત્ર દેખીતી જ હોય છે; અને છતાં એ એટલું જ પુરવાર કરે છે કે સાહિત્યના નિયમો વ્યાકરણના નિયમો કરતાં વધારે વ્યાપક અને મર્મસ્પર્શી છે.

(૩)

સાહિત્યપદ પામવા માટે કથન સચોટ રીતે થવું જોઈએ. જેથી કથન કથવાનો-વ્યક્ત કરવાનો હેતુ પાર ન પડે તેને સાહિત્ય લેખાય નહીં. અને આ હેતુ જે રીતે પુરો પાડવામાં આવે છે : એક શું કહેવું છે તે સામાને ખરોખર દર્શાવાય ત્યારે; બીજું ત્યારે એ કથનની સામા માણસ પર જે અસર કરવાની ઇચ્છા હોય તે થાય ત્યારે. સચોટતા આમ બે પ્રકારની હોય : કથનને સ્પષ્ટ કરે તે અને તેને અસરકારક બનાવે તે. જે કાવ્ય કવિના હૃદયની લાગણીઓ સ્પષ્ટ રીતે દર્શાવે તે પહેલા પ્રકારનું; જેનાથી કવિની લાગણીના જેવાજ સમભાવ વાચકમાં પ્રગટે તે બીજા પ્રકારનું. પહેલા પ્રકાર સાધવો સહેલો છે; બીજો સાહિત્યશક્તિની ખરી કસોટી કરે છે. ઘણા કવિઓ પોતાનું રુદ્ધ સંભળાવે છે, પણ સામાને કાઠકળ રડાવી શકે છે.

પણ એકલા સચોટ કથનને સાહિત્ય કહી શકાય નહીં. ગાળો દષ્ટિ ગ્રામ્ય શબ્દો કે હલકી ઉપમા વાપરી લાવવું કથન કરવામાં સચોટતા આવી જાય પણ તેથી તે સાહિત્ય ન બને. સચોટ કથન સરસ હોય તોજ સાહિત્ય બને.

કથન સરસ છે એમ પારખવું સહેલ છે; પણ એની સરસતા^૧ શામાં સમાઈ છે તેનો નિર્ણય ઘણો અઘરો છે. પણ સાહિત્યનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે આપી શકાય. સચોટ અને સરસ કથન તે સાહિત્ય. સ્પષ્ટ અસર કરે અને રસિકતા સંતોષે તેવું કથન તે સાહિત્ય.

૧. સરસતા શબ્દનો પ્રયોગ નવો છે અને ઘણાને અરુચિકર લાગશે, છતાં એ અર્થ ખરોખર સૂચવે છે. કલાત્મક અપૂર્વતા માટે અંગ્રેજીમાં Beautiful શબ્દ વપરાય છે અને સ્થૂલ કે શારીરિક સંપ્રમાણતા ને સંવાદિતાને માટે પણ એજ શબ્દનો પ્રયોગ થાય.

પણ સાહિત્યનાં આ બે-સચોટતા અને સરસતા-લક્ષણો એવાં નીરાળાં નથી હોતાં કે સચોટ અને સરસ સાહિત્ય વચ્ચેનો ભેદ તદ્દન સ્પષ્ટ થઈ શકે. ખરું જોતાં તો ઘણે ભાગે બંને લક્ષણો થોડેવધતે અંશે સાથેજ રહ્યાં હોય છે; અને શિષ્ટ સાહિત્યનું લક્ષણ એજ છે કે તે સચોટ અને સરસ બંને હોય છે. છતાં ઉંચામાં ઉંચા પ્રકાર શિવાયના બધા સાહિત્યમાં બેમાંનું એકજ લક્ષણ આગળ પડતું જણાય છે, અને તેથી આ બંને લક્ષણને જુદાંજુદાં તપાસ્યા વિના સાહિત્યનું સ્વરૂપ નક્કી નહીં થઈ શકે.

છે. પણ ઘણી વસ્તુ-પ્રકૃતિનું તોફાન, નિર્જનતાની ભવ્યતા, ભયાનક લડાઈનો ત્રાસદાયક દેખાવ સુંદર ન કહેવાય છતાં તે કલાની દૃષ્ટિએ સરસ કહેવાય છે. તેથી સુંદર શબ્દનો પ્રયોગ મને અયોગ્ય લાગ્યો છે.

‘રસ’ શબ્દ કેટલેક અંશે ઉચિત લાગે છે, છતાં ‘મેઘદૂત’માંથી રસ ઝરે છે એમ કહી શકાય છે, પણ ‘મેઘદૂત’નું લક્ષણ રસ છે એમ ભાગ્યેજ કહેવાય. વળી ચિત્રમાં રસ છે કે પુતળામાં રસ છે એમ કહેવું અયોગ્યજ ગણાય.

વળી જેમાં રસ હોય તે સરસ-એમ સંસ્કૃત પાંડિતો કહે છે. પણ રસના પ્રકાર અને લક્ષણ એવી રીતે નક્કી કરવામાં આવ્યાં છે કે જ્યાં જ્યાં રસ હોય ત્યાં ત્યાં સરસ કલા કે સાહિત્ય પ્રગટે એમ સંભવતું નથી. આલંકારિકોએ શૃંગાર, વીર, ક્રોધ, અદ્ભુત, હાસ્ય, ભયાનક, બીભત્સ, રૌદ્ર અને શાંત એવા નવ રસ કહ્યા છે. પણ રસના આમ પ્રકાર નક્કી કરવા જતાં, સરસતા શામાં સમાઈ છે તે સમજવું નથી. તેમજ ભવ્યતા (Sublimity) જેવા ભાવ કે વિનોદરસ (humour) જેવા રસને આ યાદીમાં સ્થાન મળ્યું નથી. અને માત્ર બીભત્સ રસ જ સાહિત્યમાં હોય તેને સરસ કહેવાય કે કેમ એ સવાલ ઉભો થાય છે. એટલે આ પ્રમાણે વપરાયેલા ‘રસ’ શબ્દનો પ્રયોગ દૂર સુધી ‘સરસતા’ શબ્દ વાપરવાથી સાહિત્યનાં લક્ષણોનું પૃથક્કરણ કેંક અંશે સરલ થશે.

આ બે લક્ષણો માત્ર કથનનાંજ નથી હોતાં, પણ દરેક પ્રકારના વ્યક્ત કરવાના કલાત્મક પ્રયત્નનાં હોય છે. નાદ કે ચિત્ર, સ્થાપત્ય કે શબ્દ કે ગમે તે કોઈ બીજી રીતથી વ્યક્ત કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે તો તે કલામય ત્યારેજ ગણાય કે જ્યારે તે સચોટ અને સરસ બને હોય.

(૪)

સાહિત્યના પ્રકાર નક્કી કરવા માટે કયા વિષયનું કથન થઈ શકે તે જોવું જોઈએ. સામાન્ય રીતે જોતાં કથન ચાર વિષયનું હોઈ શકે : (૧) વસ્તુ, (૨) વિચાર, (૩) ભાવ અને (૪) ભાવના.

વસ્તુ કાં તો ઇન્દ્રિયગ્રાહ્ય, કલ્પનાગ્રાહ્ય કે બુદ્ધિગ્રાહ્ય વિષય હોય.

વિચારનું ક્ષેત્ર મોટે ભાગે તો વસ્તુઓના કાર્યકારણ સંબંધનું અન્વેષણ હોય છે. ઘણી વખત આ સંબંધ સ્પષ્ટ જોયા વિના વસ્તુઓને કલ્પનાથી સંબંધ રાખવા જતાં વિચાર સ્ફુરે છે. કોઈક વખત સિદ્ધાંતો ઉપજાવવાની કે તેમને કલ્પનાથી જોડવાની ક્રિયાને વિચાર કહીએ છીએ. ઇન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિ, તે આત્માના પરસ્પર સંબંધનું અન્વેષણ પણ વિચારનો વિષય હોઈ શકે.

ભાવનો અર્થ સાધારણ રીતે લાગણીઓ થાય છે. બીજા વિષય તરફ કોઈ પણ પ્રકારની રજોગુણી માનસિક દશા તે લાગણી. રાગ, દ્વેષ વગેરે દંદોને પરિણામે ઉદ્ભવતી જીણી મોટી રાજસિક દશા તે લાગણીઓ.

અપૂર્વતાની આંખી કરવા જતાં ઉદ્ભવેલું સ્વરૂપ તે ભાવના.

આ ઉપરથી સાહિત્યનું સ્વરૂપ થોડા શબ્દોમાં કહી શકાય : વસ્તુ, વિચાર, ભાવ અને ભાવનાને ભાષા દ્વારા વ્યક્ત કરવાનો પ્રયત્ન તે કથન. કથન સચોટ અને સરસ હોય તે સાહિત્ય. સાહિત્યનો સ્થૂલ દેહ તે શબ્દો. સાહિત્યમાં સમાવેલી.

પણ સાહિત્યનાં આ બે-સચોટતા અને સરસતા-લક્ષણો એવાં નીરાળાં નથી હોતાં કે સચોટ અને સરસ સાહિત્ય વચ્ચેનો ભેદ તદ્દન સ્પષ્ટ થઈ શકે. ખરું જોતાં તો ઘણે ભાગે બંને લક્ષણો થોડેવધતે અંશે સાથેજ રહ્યાં હોય છે; અને શિષ્ટ સાહિત્યનું લક્ષણ એજ છે કે તે સચોટ અને સરસ બંને હોય છે. છતાં હંચામાં હંચા પ્રકાર શિવાયના બધા સાહિત્યમાં બેમાંનું એકજ લક્ષણ આગળ પડતું જણાય છે, અને તેથી આ બંને લક્ષણને જુદાંજુદાં તપાસ્યા વિના સાહિત્યનું સ્વરૂપ નક્કી નહીં થઈ શકે.

છે. પણ ઘણી વસ્તુ-પ્રકૃતિનું તોફાન, નિર્જનતાની ભવ્યતા, ભયાનક લડાઇનો ત્રાસદાયક દેખાવ સુંદર ન કહેવાય છતાં તે કલાની દૃષ્ટિએ સરસ કહેવાય છે. તેથી સુંદર શબ્દનો પ્રયોગ મને અયોગ્ય લાગ્યો છે.

‘રસ’ શબ્દ કેટલેક અંશે ઉચિત લાગે છે, છતાં ‘મેઘદૂત’માંથી રસ ઊરે છે એમ કહી શકાય છે, પણ ‘મેઘદૂત’નું લક્ષણ રસ છે એમ ભાગ્યેજ કહેવાય. વળી ચિત્રમાં રસ છે કે પુતળામાં રસ છે એમ કહેવું અયોગ્યજ ગણાય.

વળી જેમાં રસ હોય તે સરસ-એમ સંસ્કૃત પાડિતો કહે છે. પણ રસના પ્રકાર અને લક્ષણ એવી રીતે નક્કી કરવામાં આવ્યાં છે કે જ્યાં જ્યાં રસ હોય ત્યાં ત્યાં સરસ કલા કે સાહિત્ય પ્રગટે એમ સંભવતું નથી. આલંકારિકોએ શૃંગાર, વીર, કરુણા, અદ્ભુત, હાસ્ય, ભયાનક, બીભત્સ, રૌદ્ર અને શાંત એવા નવ રસ કલા છે. પણ રસના આમ પ્રકાર નક્કી કરવા જતાં, સરસતા શામાં સમાઈ છે તે સમજવું નથી. તેમજ ભવ્યતા (Sublimity) જેવા ભાવ કે વિનોદરસ (humour) જેવા રસને આ યાદીમાં રચાન મળ્યું નથી. અને માત્ર બીભત્સ રસ જ સાહિત્યમાં હોય તેને સરસ કહેવાય કે કેમ એ સવાલ ઉભો થાય છે. એટલે આ પ્રમાણે વપરાએલા ‘રસ’ શબ્દનો પ્રયોગ દૂર મુકી ‘સરસતા’ શબ્દ વાપરવાથી સાહિત્યનાં લક્ષણોનું પૃથક્કરણ કેંક અંશે સરલ થશે.

આ બે લક્ષણો માત્ર કથનનાંજ નથી હોતાં, પણ દરેક પ્રકારના વ્યક્ત કરવાના કલાત્મક પ્રયત્નનાં હોય છે. નાદ કે ચિત્ર, સ્થાપત્ય કે શબ્દ કે ગમે તે કાંઈ બીજી રીતથી વ્યક્ત કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે તો તે કલામય ત્યારેજ ગણાય કે જ્યારે તે સચોટ અને સરસ બને હોય.

(૪)

સાહિત્યના પ્રકાર નક્કી કરવા માટે કયા વિષયનું કથન થઈ શકે તે જોવું જોઈએ. સામાન્ય રીતે જોતાં કથન ચાર વિષયનું હોઈ શકે : (૧) વસ્તુ, (૨) વિચાર, (૩) ભાવ અને (૪) ભાવના.

વસ્તુ કાં તો ઇદ્રિયગ્રાહ્ય, કલ્પનાગ્રાહ્ય કે બુદ્ધિગ્રાહ્ય વિષય હોય.

વિચારનું ક્ષેત્ર મોટે ભાગે તો વસ્તુઓના કાર્યકારણ સંબંધનું અન્વેષણ હોય છે. ઘણી વખત આ સંબંધ સ્પષ્ટ જોયા વિના વસ્તુઓને કલ્પનાથી સંબંધ રાખવા જતાં વિચાર સ્ફુરે છે. કાંઈક વખત સિદ્ધાંતો ઉપજાવવાની કે તેમને કલ્પનાથી જોડવાની ક્રિયાને વિચાર કહીએ છીએ. ઇદ્રિયો, મન, બુદ્ધિ, ને આત્માના પરસ્પર સંબંધનું અન્વેષણ પણ વિચારનો વિષય હોઈ શકે.

ભાવનો અર્થ સાધારણ રીતે લાગણીઓ થાય છે. બીજા વિષય તરફ કાંઈ પણ પ્રકારની રજોગુણી માનસિક દશા તે લાગણી. રાગ, દ્વેષ વગેરે દ્વંદ્વોને પરિણામે ઉદ્ભવતી ઝીણી મોટી રાજસિક દશા તે લાગણીઓ.

અપૂર્વતાની ઝાંખી કરવા જતાં ઉદ્ભવેલું સ્વરૂપ તે ભાવના.

આ ઉપરથી સાહિત્યનું સ્વરૂપ થોડા શબ્દોમાં કહી શકાય : વસ્તુ, વિચાર, ભાવ અને ભાવનાને ભાષા દ્વારા વ્યક્ત કરવાનો પ્રયત્ન તે કથન. કથન સચોટ અને સરસ હોય તે સાહિત્ય. સાહિત્યનો સ્થૂળ દેહ તે શબ્દો. સાહિત્યમાં સંમિશ્રિ.

સર્વવ્યાપી વસ્તુ તે કલ્પના. શબ્દો દ્વારા વસ્તુ, વિચાર, ભાવ કે ભાવના દર્શાવવાં એ મનુષ્યનું કાર્યક્ષેત્ર છે. ભાષાદ્વારા વસ્તુ, વિચાર, ભાવ કે ભાવનાને સરસ રીતે દર્શાવી સામા માણસમાં જ્ઞાન, શ્રદ્ધા, સમભાવ કે કર્તવ્ય પ્રગટાવવાં તે સાહિત્યકર્તાનું ક્ષેત્ર છે.)

(પ)

સાહિત્યમાં સમાએલી સર્વવ્યાપી ને સચરાચર વસ્તુ કલ્પનાજ છે. એક વસ્તુને જોઈ, તેની ગેરહાજરીમાં પણ તેની છાપ અથવા તેના સંસ્કારો સંધરી રાખવાં એ સ્મરણ-શક્તિનું કામ. પણ આપણે માત્ર એ છાપ કે સંસ્કારો સંધરી રાખતા નથી, પણ તેને ફરીથી ચિત્રરૂપે પ્રગટાવીએ છીએ. આ કલ્પના વડે. આટલેથી પણ આપણે અટકતા નથી. આપણે એ ચિત્રમાં નવા રંગો પુરીએ છીએ, નવી રેખાઓ ઉમેરીએ છીએ, અસલની તેની વિશિષ્ટતા હુસી નાંખીએ છીએ અને નવું ચિત્ર ઉભું કરીએ છીએ. આ પણ કલ્પના વડે. આ નવું ચિત્ર આપણે ઉભું કરવા માંડીએ છીએ ત્યારે તેને સરસ પણ બનાવવા મથીએ છીએ.

એક ગુલાબ લઈએ : તેનાં રૂપ, રંગ, ગંધ ને સ્પર્શની છાપ સ્મૃતિ સંધરી રાખે છે. તે સ્મરણને કલ્પના ભેગાં કરી એ પુષ્પનું ચિત્ર ખડું કરે છે, એટલુંજ નહીં પણ ઘણી વાર પુષ્પનું ચિત્ર ખડું કરતાં કલ્પના એક પુષ્પનો રંગ લે છે, બીજનો ધાટ લે છે, ત્રીજની સુવાસ લે છે અને એક અપૂર્વ ગુલાબનું ચિત્ર ઉભું કરે છે. આ પુષ્પમાં અસલ પુષ્પનાં કેટલાંક અંગો છે, પણ એનું સૌંદર્ય અસલથી પણ વધારે બને એવો પ્રયોગ થાય છે. આખરે આ ક્રિયાથી ગુલાબનું જેવું છે તેવું નહીં, પણ હોવું જોઈએ એવું, ગુલાબની બાણે ભાવના હોય તેવું, સરસ કલ્પનાચિત્ર બને છે.

(૬.)

ભાવનાત્મક અપૂર્વતા આણવાની જે શક્તિ તે કલ્પના-શક્તિથી નીરાળી છે, તેને રસવૃત્તિ કહી શકાય. આ રસવૃત્તિ દરેક વસ્તુ જોઈ ઉત્તેજાતી નથી. કેટલીક વસ્તુમાં એવાં લક્ષણ હોય છે કે તેથી આ વૃત્તિ ઉત્તેજાય છે અને કલ્પનાચિત્રને સરસ કરવા માંડે છે. આવા લક્ષણવાળી વસ્તુઓની ખુબી પારખે તે રસિકતા; અને જે ખુબી યા લક્ષણથી રસિકતા સંતોષાય ને આ રસવૃત્તિ ઉત્તેજાય તે સરસતા. સુંદર પુષ્પ, સુરેખ શરીર, ચંદ્રથી શોભતી રાત્રિ, રસભર કાવ્ય રસિકતા સંતોષે છે; અને એ બધાંનું સામાન્ય લક્ષણ તે સરસતા.

આ સરસ ચિત્રને કલ્પના મગજ આગળ ફરીફરી આણે છે અને ખરા પુષ્પથી જે આનંદ નહોતો મળ્યો તે આ કલ્પનિક પુષ્પથી મળે છે. કઝીન કહે છે તે પ્રમાણે સુંદર વસ્તુની હાજરીમાં, કે તેના સ્મરણથી અથવા કલ્પનાએ રચેલી વસ્તુના માત્ર વિચારથી આત્મામાં આદોષનો પ્રગટાવણાં એ કલ્પનાનું વિશિષ્ટ લક્ષણ છે.^૧ આટલુંજ નહીં, પણ કલ્પનામાં વાત્સલ્ય ઘણુંજ છે. ખરી વસ્તુ કરતાં પોતે રચેલા ચિત્રથી તે વધારે ઘેલી બને છે. પ્રિયતમાની હાજરી આનંદ આપે તેના કરતાં તેના સ્મરણે આલેખેલું ચિત્ર વધારે આનંદ આપે છે એ દરેક કવિનાં કાવ્યો પરથી જણાશે.

આ પ્રમાણે આત્માનાં આદોષનો શરુ થયાં કે માણસમાં રહેલી વ્યક્ત કરવાની વૃત્તિને એ ચિત્ર વ્યક્ત કરવાની પ્રેરણા થાય છે; અને જે માણસમાં સર્જકતા હોય તો આ પ્રેરણા માત્ર વ્યક્ત કરવાની નથી થતી, પણ એવી રીતે વ્યક્ત કરવાની થાય છે કે જેથી સામા માણસમાં એવાં જ આદોષનો પ્રગટે અને સામાની રસિકતા એજ પ્રમાણે સંતોષાય; એટલે કે સચોટ ને સરસ રીતે. “ખરી

દુનીઆમાં જે વસ્તુ કે નીતિનું સ્વાભાવિક સૌંદર્ય જોઈ આપણે^૧ રાત્રીએ છીએ તેને જોવાની ને અનુભવવાની ઇચ્છા થાય છે. અને આપણે તે સૌંદર્યને પુનઃ પ્રગટાવવાને મથીએ છીએ—પણ તેના અસલ સ્વરૂપે નહીં, પરંતુ જે આપણી કલ્પના-શક્તિ રચે તે સ્વરૂપે. અને આથી મનુષ્યને યોગ્ય એવી નવીન કૃતિ પ્રગટે છે. તેને આપણે કલાત્મક વસ્તુ કહીએ છીએ.”^૨

(૭)

આ વ્યક્ત કરવાનો પ્રયત્ન જ્યારે કથન દ્વારા થાય છે ત્યારે પાછી કલ્પનાની જરૂર પડે છે. દરેક ઉચ્ચારણ કે શબ્દ, દરેક ચિહ્ન કે અક્ષર કલ્પનાતંતુનાં જ ધડાએલાં હોય છે, કારણ કે દરેકની સાથે કેટલા યુગો થયાં કોઈ પ્રતિમા, વિચાર, ભાવ કે ભાવનાના સંસ્કારો કલ્પનાએ જોડીજ મુક્યા હોય છે; અને તેથી એક શબ્દ કાને પડતાં સાંભળનારની કલ્પના તેના સહચારી સંસ્કાર ને માનસિક દશા પ્રગટ કરે છે. ‘પ્રેમ’ અને ‘સ્વાતંત્ર્ય’ જેટલા નાનકડા શબ્દને કલ્પનાએ કેટલા ને કેવા સંસ્કારો અર્ધ્યાં છે? એ શબ્દો ઉચ્ચારાય કે સાંભળનારની કલ્પના કેવી ઉત્તેજાય છે! અને સહચારી વસ્તુ અને ભાવ વગેરેનો ખ્યાલ કેવો પ્રગટે છે? આમ શબ્દો અને મનોદશાના પરસ્પર સંસ્કારો નક્કી કરવા એ પણ કલ્પનાનું કાર્યક્ષેત્ર છે.

વળી કલ્પનાચિત્ર યોગ્ય રીતે વ્યક્ત કરવા કલ્પના જુદીજુદી વસ્તુ વચ્ચે અને શબ્દ વચ્ચે સંબંધ ઉભો કરી એવી શબ્દજ્ઞાન રચે છે કે જેથી સાંભળનારના મગજમાં સમભાવી કલ્પનાચિત્રો સહેલાઈથી ઉભાં થઈ શકે છે. આ શબ્દજ્ઞાનને શબ્દચિત્ર કહી શકાય.

“શબ્દો સારી રીતે પસંદ કર્યાં હોય તો તેમાં એવું બલ આવે છે કે ઘણી વખત એક વસ્તુને જાતે જોઈ હોય તેના કરતાં તેના

૧. Cousin : Lectures.

૨. Association of Ideas.

વર્ણનથી તેનો વધારે સજીવ ખ્યાલ આવે છે.”^૧ તેવીજ રીતે કલ્પના શબ્દો વડે સમભાવ, નવા વિચારો, નવી ભાવનાઓ, શ્રદ્ધા તેમજ કર્તવ્ય પ્રગટાવે છે. અને કલ્પનાની મદદથી જ શબ્દજલમાં રહેલી સરસતા પરખાય છે અને અનુભવાય છે.

(૮)

આ ક્રિયાને વધારે સ્પષ્ટ રીતે આમ વર્ણવી શકાય;

(૧) એક વસ્તુના સંસ્કાર માણસ પર સચોટ રીતે પડે છે;

(૨) એ સંસ્કારમાંથી કલ્પનાચિત્ર પ્રગટે છે;

(૩) રસવૃત્તિ એ ચિત્રમાં અપૂર્વતાની ઝાંખી કરવા મથે છે;

અને એમ કરવા જતાં એમાં સરસતાનું આરોપણ કરે છે;

(૪) રસિકતા આ સરસતા જોઈ આનંદ પામે છે;

(૫) માણસ આ સરસ કલ્પનાચિત્ર વ્યક્ત કરવા ઇચ્છે છે;

(૬) જે માણસમાં સર્જકશક્તિ હોય તો એ ચિત્રને એ સચોટને

સરસ રીતે વ્યક્ત કરે છે,—કલાત્મક કૃતિ સરજે છે;

(૭) એ કલાત્મક કૃતિની સચોટતા સામા માણસ પર ઊંડી છાપ પાડે છે; અને

(૮) એમાં રહેલી સરસતા સામાની રસિકતા પોષી તેને આનંદ પમાડે છે.

આ ક્રિયાના જે ભાગ પાડી શકાય. કલ્પના પર કેમ અસર થાય: ને છાપ પડે; કેવા પ્રકારના ચિત્રથી આદોલન ઉદ્ભવે અને સર્જકશક્તિ ઉત્તેજાય; અને સામા માણસમાં કેવી રીતે જોઈતી અસર થાય: આ સચોટતાનો વિષય. રસિકતા કેમ આકર્ષાય ને સંતોષાય; રસવૃત્તિ કેમ જાગે ને સરસ રંગો પુરે; સરસ કલ્પનાચિત્ર કેમ બને; અને સરસતા દર્શાવાય એવી કલાત્મક કૃતિ કેમ રચાય: એ સરસતાનો વિષય. પંજુ એ કલાત્મક કૃતિ સરજાવવા—એટલે કે આ બધી ક્રિયા બરોબર થાય તે માટે—કલ્પનાનાં ઉદ્યુતો કેવાં જોઈએ એ નીરાળો

(૯)

૩:

કલ્પનાને બંધન હોતાં નથી. તેણે અડધો માણસ ને અડધો ઘોડો (centaur) પેદા કર્યો; વીશ હાથવાળો રાવણ ને સહસ્ર શીર્ષવાળો શેષ સરળબ્યો; ને સીદ્ધાદને પક્ષીની પાંખે અને માછલીની પીઠ પર ચઢાવી હીરાની ખાણો શોધવા મોકલી આપ્યો. પણ આ તો ઘણી જ નિયંત્રિત કલ્પનાનાં પરિણામ છે; અને છતાં એમની અસ્વાભાવિકતા ને અવાસ્તવિકતા કેળવાએલી રસિકતાને દુઃખવે છે. અને બાલક કે અત્ર શીવાય બીજા પર જોઈતી અસર કરી શકતી નથી.

અનિયંત્રિત કલ્પના આતું પરિણામ શા માટે લાવે છે ? કલ્પના કેવી હોવી જોઈએ કે જેથી સચોટતા અને સરસતા સાધી શકાય ? કલ્પનાને કલાત્મક બનાવવા તેના વિહારની મર્યાદા ક્યાં બાંધવી ?

આ પ્રશ્નોના જવાબ શોધવા કલ્પનાચિત્ર આખેહુબ રચવાની ક્રિયાને વધારે ધ્યાનથી તપાસવી જોઈએ. સ્મરણમંચિત લક્ષણો પરથી રસવૃત્તિની મદદ લઈ, ભાવનાત્મક સરસ પુષ્પનું ચિત્ર ઉપજાવવું એ એ ક્રિયાનું એક અંગ. અને એ ચિત્ર એવું આખેહુબ રચવું કે જેથી ખરું પુષ્પ જે મનોદશાઓ પેદા કરે છે તેથી પણ વધારે પ્રબળ દશાઓ પેદા થાય એ બીજું અંગ. જો પુષ્પના કલ્પનાચિત્રમાં અપૂર્વતા-ખરા પુષ્પથી નીરાળી ભાવનાત્મક અપૂર્વતા-ન હોય તો તે સરસ કહેવાય નહીં, અને જો તેમાં ખરા પુષ્પ જેવી વાસ્તવિકતાને સ્વભાવિકતા હોય નહીં તો તે પુષ્પ જેવી અસર કરી શકે નહીં.

અને તેજ પ્રમાણે વ્યક્ત કરેલાં કલ્પનાચિત્રોની પણ એવીજ મર્યાદા બંધાય છે. વીનસ ડો મીલો એ શિલ્પકામનો સર્વોત્તમ અને અપૂર્વ નમુનો ગણાય છે. એ પુતળામાં કારીગરે એવું શું આણ્યું છે કે દરેક યુગના કલાકારો એની પૂજા કરી રહ્યા છે ?

સુંદરમાં સુંદર સ્ત્રીથી એ મૂર્તિ જુદી છે. માનવ સ્ત્રીથી એ ઘણી મોટી છે. શાંતિ દર્શાવતી આખો; પ્રભાવ દર્શાવતું કપાળ; વિલાસ દર્શાવતા ગાલ; કોડ દાખવતા હોઠ; શાંત ને આત્મનિષ્ઠ પ્રભાવ

વિનસ ડી સીલો

પૃ. ૨૩

[ગ્રીકોની રતીદેવીની સરસતાના સત્ત્વ સરખી શિષ્યાદૃતિ]

દાખવતો ડોકનો મરોડ; શક્તિ અને વિલાસ અને દાખવતાં સ્તનો; શારીરિક બલ અને છટા અને દાખવતી કમર અને આખા અંગ પર રહેલી દૈવી મોહકતા ને વિલાસની છાપ-આ બધાં કોઇ પણ સ્ત્રીમાં મળવાં અશક્ય છે. આ પાપાણુની સ્ત્રીમાં કોઈ પણ સુંદર સ્ત્રીમાં જડે તેનાથી તીરાણી અપૂર્વતા છે. દુનીઆની સ્ત્રીઓનાં લક્ષણો કલ્પનાની મદદથી ભેગાં-આણી એક અસંભવિત સંગ્રહસ્થાન એમાં કલાકારે કર્યું છે; અને એ સંગ્રહસ્થાનને એવી એકતાનતા અર્પી છે કે તે આદર્શમાં લેખાય. એ મૂર્તિ સ્ત્રી નથી લાગતી, પણ સ્ત્રી કેવી હોઇ શકે, હોવી જોઇએ તેનો આદર્શ ખડો કરે છે.

અને છતાં એને જોતાં સુંદર સ્ત્રીને જોઇ ને મનોદશા ઉદ્ભવે છે તે ઉદ્ભવે છે. એ મૂર્તિનું સ્ત્રીત્વ ભયંકર ને આકર્ષક છે. તેના સર્વે અંગમાંથી એવી પ્રતાપી માનવતા ઝરે છે કે તે મનુષ્યસ્વભાવના ઉડામાં ઉડા ભાવોને પ્રગટાવે છે ને પોષે છે. એની સ્વાભાવિકતા, સપ્રમાણતા અને વાસ્તવિકતા એવી છે કે એવી સ્ત્રી હોઇ શકે નહીં એમ ખ્યાલ પણ આવે નહીં.

આ સાથે જોમાં આ નિયમો ન સચવાયા હોય તેવી કૃતિ સરખાવીએ. આપણા મંદિરોમાં ઘણી દેવીઓની પ્રતિમા જડી આવે છે. શક્તિ બતાવવા તેનું માપ એવું મોટું કર્યું હોય છે કે કંઠનું લાગે; તેજસ્વિતા બતાવવા વહેંતના કમલપત્ર જેવા નેત્રોમાં કાટા ડાળા બતાવ્યા હોય છે; વિલાસ બતાવવા એ 'કનકકલશો' લટકાવ્યા હોય છે; અને ચાંચલ્ય બતાવવા સ્વાભાવિક શરીર ન લયકાઇ શકે એમ કમર વાંકી કરવામાં આવે છે. તેમાંથી નથી ઝરતી ભાવના કે તેમાં નથી થતી અપૂર્વતાની ઝાંખી. અને કુખ્જનું સ્ત્રીત્વ જોઇને મનોદશા થાય તેવી પણ મનોદશા આ મૂર્તિને જોઇ નથી થતી. એ તો ઘડેલો પથ્થર તે પથ્થરજ.

એક મૂર્તિ કલામયતાની પ્રકાશ બતાવે છે. ખીજામાં કલામયતાનો અંશ પણ નથી. બંનેમાં કલ્પના તો છે, પણ વીનસમાં કલ્પનાએ મર્યાદા સાચવી છે, ખીજામાં તેને બંધન જેવું કે રહ્યું.

૧૦

આ જોતાં કદપનાવિહારની મર્યાદા આ પ્રમાણે બંધાય:—

કદપનાએ રચેલા ચિત્રમાં કાદપનિક અંશ એટલા આવવા જોઇએ કે એમાં ભાવનાત્મક અપૂર્વતા દેખાય. અને સ્વાભાવિકતા અને વાસ્તવિકતા એટલી જોઇએ કે ખરી વસ્તુ જે મનોદશા પ્રગટાવે તે બધી વધારે વેગથી પ્રગટે.

સરસતા અને સચોટતા કેવા પ્રકારની કદપનાથી સધાય તેના આ મુખ્ય નિયમ. આ નિયમે બાંધેલી મર્યાદામાં રહેવું તે ઔચિત્ય. આ ઔચિત્ય તે કલાનું જીવન.

“વિચાર^૧ કરતાં જે કાવ્યમાં ઔચિત્યરૂપ જીવિત નથી તે કાવ્યના અલંકારોથી અથવા માત્ર મિથ્યા ગણના કરેલા ગુણોથી ઘણું થયું. કારણકે અલંકારો તે માત્ર (કાવ્યના) અલંકારોજ છે અને ગુણો તે હમેશાં ગુણરૂપેજ રહે છે. પરંતુ (શૃંગારાદિ) રસથી પ્રસિદ્ધ કાવ્યનું ઔચિત્ય એ

૧ હેમેન્ડ:

કાવ્યસ્યાલમલંકારૈઃ કિં મિથ્યા ગણિતૈર્ગુણૈઃ ।

ચસ્ય જીવિતમૌચિત્યં વિચિન્ત્યાપિ ન દ્રશ્યતે ॥

અલંકારાસ્ત્વલંકારા ગુણા એવ ગુણાઃ સદા ।

ઔચિત્યં રસસિદ્ધસ્ય સ્થિરં કાવ્યસ્ય જીવિતમ્ ॥

*

*

*

પદે વાક્યે પ્રવન્ધાર્યે ગુણેડલંકરણે રસે ।

ક્રિયાયાં કારકે લિંગે વચ્ચને ચ વિશેષણે ॥

ઉપસર્ગે નિપાતે ચ કાલે દેશે કુલત્રવેતે ।

તત્ત્વે સત્ત્વેડપ્યમિપ્રાયે સ્વભાવે સારસંગ્રહે ॥

પ્રતિભાયામવસ્થાયાં વિચારે નામ્ન્યથાશિષિ ।

કાવ્યસ્યાદ્ગુણેષુ ચ પ્રાહુરૌચિત્યં વ્યાપિ જીવિતમ્ ॥

અવિનાશિ એવું એનું જીવિત છે. એટલે કે ઔચિત્ય હોય તોજ કાવ્ય સચેતન કહેવાય છે.

*

*

*

પદમાં, વાક્યમાં ને પ્રબંધના અર્થમાં; ગુણમાં, અલંકારમાં ને રસમાં; ક્રિયામાં ને કારકમાં; લિંગમાં, વચનમાં ને વિશેષણમાં; ઉપ-સર્ગમાં ને નિપાતમાં; કાલમાં, દેશમાં, કુલમાં અને વ્રતમાં; તત્ત્વમાં ને સત્ત્વમાં; અભિપ્રાયમાં, સ્વભાવમાં ને સારસંગ્રહમાં; પ્રતિભામાં અને અવસ્થામાં; વિચારમાં, નામમાં અને આશિષમાં—આ પ્રમાણે કાવ્યનાં પદ્ધતિક અંગોમાં રહેલા ઔચિત્યને કાવ્યનું વ્યાપક જીવન કહેલું છે. ”

માત્ર વસ્તુનાં કલ્પનાચિત્રોનેજ આ નિયમ લાગુ પડે છે એમ નથી; ભાવ, વિચાર વગેરે બધાને આ નિયમ લાગુ પડે છે. કલ્પનાએ રચેલો ભાવ ખરા ભાવ કરતાં વધારે સૂક્ષ્મ, સમૃદ્ધ ને ભાવનાત્મક અને છતાં એવોજ સ્વાભાવિક જોઈએ. આનાં દૃષ્ટાંત સાહિત્યમાં ઠેરઠેર જડે છે. હોમરનું ઇલીઅડ મહાકાવ્યમાં એવું છે. એમાંના વીરોએ દર્શાવેલી વીરતા ને શક્તિ, દ્વેષ ને ક્રોધ જીવનમાં જોવામાં નથી આવતાં; પણ જે જોવામાં આવે છે તેની ભાવનારૂપે એ બધાં દેખાય અને છતાં એ બધાં એટલાં સ્વાભાવિક લાગે છે કે આપણા મિત્રોની એ કથા હોય એમ લાગ્યા વિના રહેતું નથી.

તેવીજ રીતે કાલિદાસનું મેઘદૂત વર્ણનાત્મક ભાવપ્રધાન સાહિત્યનો અપ્રતિમ નમુનો છે. કોઈપણ પ્રણયીએ યક્ષની માફક વાદળાંને સંદેશો કહ્યો નહીં હોય. પણ વિયોગ સહતા કયા સંસ્કારી પ્રણયીને યક્ષ થવાનું—યક્ષના ભાવો ને આદર્શ માનવાનું મન થયું નથી? અને છતાં એના ભાવો, એની પ્રાર્થના, એની વેદના એટલી સ્વાભાવિક છે કે સામાન્ય જીવનમાં એ ભાવો દર્શાવવાને એનાથી વધારે ઉચિત શબ્દો જડવા મુશ્કેલ છે.

તેજ પ્રમાણે વિચાર અને ભાવનાને પણ આજ નિયમ લાગુ પડે છે એ કોઈ પણ દૃષ્ટાંત દેખાડી આપશે.

સરસતા

(૧)

એક શક્તિ સરસતા માટે જંબે છે, અને તેને પારખ્યા પછી સંતોષાય છે. તે રસિકતા. જ્યારે કલ્પનાશક્તિ કલ્પનાચિત્ર ખડું કરવા જાય છે ત્યારે રસવૃત્તિ અપૂર્વતાનો અંશ ઉમેરી ચિત્રને સરસ બનાવે છે. અને જ્યારે એ ચિત્ર વ્યક્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે, ત્યારે વ્યક્ત કરેલી કૃતિમાં એજ વૃત્તિ અપૂર્વતાનો અંશ આણવા મંથે છે. જ્યારે આ કૃતિ સરસ બને છે ત્યારે ઉંચા પ્રકારની કલા પ્રગટે છે. અને સચોટતા સામા માણસને સરસતા દર્શાવી, તેની રસિકતા સંતોષે ત્યારે તે કલાત્મક કૃતિ કહેવાય છે.

(૨)

સરસતા એટલે જે રસિકતા પોષે તે લક્ષણ; રસિકતા એટલે સરસતા જોઇ રાગે તે શક્તિ.

રસિકતા એક કલાત્મક કૃતિની કસોટી છે. જે એને ન સંતોષે તે કલાત્મક કહેવાય નહીં.

આ રસિકતા પ્રણાલિકા સેવ્યાથી આવતી નથી. એરીસ્ટોટલના એકતાનતાના નિયમે ને ભરતમુનિના નાટ્યકલાના નિયમે પાળી પાળી ધણાએ સાહિત્ય રચ્યું; પણ ધણાએ એવા સાહિત્યથી માનવજાતિની રસિકતા પોષાઈ નથી, અને આજે તેનું નામનીશાન પણ રહ્યું નથી. તેજ પ્રમાણે આજે છાપવાની સુલભતાને લીધે,

સાહિત્યને નામે ઘણું કથન બહાર પડે છે. એને, સામાન્ય જનો જે મનગમતી વસ્તુનો આસ્વાદ લેવાની પોતાની ભુખને રસિકતાને નામે ઓળખે છે તે વૃત્તિ, તેનાથી ક્ષણ વાર રીઝે છે. છતાં થોડાક વખતમાં એ કથનની ખરી કીંમત અંકાય છે અને તેને લોક વીસરી જાય છે. અને આ ખોટી યા રોગિષ્ઠ વૃત્તિ સંતોષવા સામાન્યો ખીજા કશા તરફ વળે છે.

પણ જે રસિકતા કલા અને સાહિત્યમાં શિષ્ટતા પારખે છે, જે યુગેયુગે કેટલીક કૃતિઓ અને કથનને જ અમર તરીકે લેખે છે અને જેની કસોટીએ ચઢતાં ક્ષણિક કૃતિઓ અને સાહિત્ય પોતાની અલ્પતા અનુભવે છે તે તો માત્ર થોડાક જ કેળવાયેલા, સંસ્કૃત અને શિષ્ટ જનોની. આ વર્ગ સંસ્કારી યુગમાં અને દેશમાં હોય છે અને તેની રસિકતા એક જ પ્રકારની હોય છે. કાલિદાસના સમયમાં અનેક ખીજા કવિઓ હશે, પણ આ રસિકતાએ શાકુંતલને સંઘરી રાખ્યું, ભૂર્જપત્ર પર લખ્યું, મોંઢે રાખ્યું. તેણે પંડિતો પાસે તેને શ્રેષ્ઠ ઠરાવ્યું, તેણે ગોચર પાસે તેને સર્વોત્તમ કહેવડાવ્યું. આ રસિકતાનો પણ સનાતન સંપ્રદાય છે. એ સંપ્રદાયે કલાને, સાહિત્યને, વૃત્તિઓને અને જીવનોને એક તાંતે બાંધ્યાં છે, અને હજારો વર્ષો સુધી એણે થોડાક 'રસદેવો' ની પૂજાથી માનવતા ધડી છે.

આ રસિકતાનું રહસ્ય જાણનાર વર્ગનું મુખ્ય લક્ષણ વિદ્યતા નથી, તેમ કલાત્મક કૃતિઓ રચવાની શક્તિ પણ નથી. પણ આ વર્ગની ખરી ખુબી કલ્પના તથા જીવનનાં વૈવિધ્ય અને સમૃદ્ધિ ભોગવવાની અદ્ભુત શક્તિમાં રહેલી દેખાય છે. જેની વૃત્તિઓ જડ હોય, જે નિશ્ચલ નિયમોની ધુસરી વહી સંતોષ માને, નવા આનંદોમાં, નવા પ્રસંગોમાં જેની કલ્પના અને આસ્વાદ લેવાની શક્તિ નિર્બલ કે ભીરુ હોય તે આ વર્ગમાં આવી શકે નહીં. અને તેમજ જેની કલ્પનામાં વાસ્તવિકતા ન હોય, જેના આનંદમાં શુદ્ધિનો રંગ ન હોય તે કદી આ વર્ગમાં સ્થાન પામતો નથી. પણ જ્યારે જીવનનો ભોક્તા

અને પરીક્ષક પેદા થાય છે, જ્યારે એની રસિકતા શુદ્ધ આદર્શોથી પોષાય અને ઘડાય, જ્યારે સચોટને સરસ કૃતિઓનો આસ્વાદ તેની રસવૃત્તિને સતત ઉત્તેજ્યા કરે. ત્યારે તેની તુલનાત્મક શક્તિ ખીલે અને ત્યારે એણે કરેલું ફરમાન કલાત્મક કૃતિને વિસ્મૃતિના અંધકારમાં પુરી દે કે શિષ્ટતાના સિંહાસન પર બેસાડે છે.

આ રસિકતા બુદ્ધિનું લક્ષણ નથી, વિચારનું પરિણામ નથી. જે શક્તિઓ, શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ ને ગંધ અનુભવે છે અને પારખે છે તેના જેવી એ છે. એ બુદ્ધિથી કાણુમાં રહે, વિચારથી કેળવાય, અભ્યાસથી સુધારાય અને આદર્શ સેવ્યાથી નિર્મલ બને. પણ જેમ સારી અને માઠી ગંધ સ્વાભાવિક શક્તિથી પરખાય છે તેમ સરસ અને નરસ, સુંદર અને સામાન્ય કૃતિઓ પણ તેવીજ રીતે પરખાય છે. આ શક્તિ પંચેન્દ્રિયથી નીરાળી નથી પણ પાંચે શક્તિની પાછળ રહી તેને કેળવે છે અને ઉત્તેજે છે અને તે શક્તિઓ દ્વારા મેળવેલા આનંદની કસોટી કરે છે.

(૩)

આ શક્તિનાં ત્રણ જુદાં જુદાં અંગ છે:

૧. સરસતાનો આસ્વાદ લેવાની ઉત્કંઠા
૨. સરસતા પારખવાની શક્તિ
૩. સરસતાથી આનંદ મેળવવાની શક્તિ

રસિક માણસના સ્વભાવમાં કદપના અને જીવનનાં વૈવિધ્ય અને સમૃદ્ધિ ભોગવવાની શક્તિનું પ્રાધાન્ય હોય છે. સરસતાનો આસ્વાદ આખવાની ખરી ઉત્કંઠા, જે રસિકતાનું ખરું અંગ છે, તેનો આધાર આ શક્તિ પર છે, અને છતાં આ શક્તિથી એ ઉત્કંઠા નીરાળી છે.

આ ઉત્કંઠા સામાન્ય ઇચ્છાથી જુદી છે. ઇચ્છા થાય તે વસ્તુ મેળવવા માટે, રાખવા માટે અને તે વડે તૃપ્તિ અનુભવવા માટે. આ ઉત્કંઠા થાય છે તે સરસતા પારખવા માટે, એ પરીક્ષામાં જ રહેલો આનંદ.

મેળવવા માટે. એને અંતે તૃપ્તિ નથી, પણ સાત્ત્વક અને નિસ્પૃહ આનંદ છે; અને તૃપ્તિથી આવતો કંટાળો નથી. ઇચ્છા રન્નેગુણી છે, અકળાવે છે, સંમોહ આણે છે. આ ઉત્કંઠા સત્ત્વગુણી છે, શુદ્ધ કરે છે, ભાવના પ્રબલ કરે છે. ઇચ્છાને પરિણામે દ્વંદ્વ-સુખ કે દુઃખ, સંતોષ કે અસંતોષ છે; આ ઉત્કંઠાને પરિણામે-યોગને પરિણામે મળે એવાં-આનંદ અને શાંતિ છે.

વિષયલાલસા એક પ્રબલ ઇચ્છા છે. તેનું લક્ષ્ય માત્ર મંગ નથી, તૃપ્તિ છે. તે માણસને અકળાવે છે, ગુંગળાવે છે. તેનું ખાવાનું ઝેર કરે છે, તેની ઉંઘ બગાડે છે અને તેને કામ, ક્રોધ, મંમોહ, સ્મૃતિ-વિભ્રમ અને બુદ્ધિનાશની ઉતરતી અને ઉતરતી પગથી પર લાઇ જાય છે; (૧) નહોં તો જ્યારે તૃપ્તિ થાય ત્યારે ક્ષણિક સુખ આપે છે. આ સુખ પછી થોડો વખત એ ઇચ્છા અકારી થઇ પડે છે. અનેક વખત તૃપ્તિ મેળવ્યા પછી ઇચ્છા ઘટી જાય છે અને તૃપ્તિથી મળતું સુખ જતું રહે છે. કલ્પના રોગિષ્ટ બને છે અને ધીમેધીમે માણસ જડ, સ્થૂલ અને અધમ બની રહે છે.

પણ મનુષ્યની શરીરરેખામાં રહેલી સરસતા અનુભવવાની ઉત્કંઠા તદ્દન જુદા પ્રકારની છે. તેનું લક્ષ્ય એવી સરસતાની પારખ અને તે ક્રિયાથી ઝરતા આનંદનો અનુભવ છે. એ પારખ વિના પણ તે શાંત છે. અનેક વાર એવો આનંદ અનુભવતાં પણ તે અકારો થતો નથી. વીનસ ડી મીલો કે એપોલો બેલ્વીડીઅર કે તાજમહેલ જોઇ ક્યા રસિક જનને તૃપ્તિ થઇ છે કે તે જોઇ આનંદ મેળવવાની ઉત્કંઠા ઘટી છે ? આ આનંદ નિસ્પૃહ છે અને જેમ તે અનુભવાય તેમ તેની સીમા વધે છે. તે અનુભવનારને શુદ્ધ બનાવે છે, તેના જીવનને કલામય બનાવે છે અને તેની શક્તિઓને ભાવના-શીલ બનાવે છે. સરસતાનો અભ્યાસ મનુષ્યના શરીર અને શરીરના

સાહચર્ય માટે માન ઉપજાવે છે; અને મનુષ્યોનું સૌંદર્ય વધે અને તેમનું જીવન કલામય થાય એવી ભાવના પ્રેરે છે.

તેજ પ્રમાણે સાહિત્યમાં રહેલી સરસતા પારખવાની પણ ઉત્કંઠા. ઇતિહાસના સતત અભ્યાસથી ગ્લેડસ્ટનનું જીવન બંધાયું. હેમલેટે કેશવચંદ્રસેનને પ્રેર્યો. શાકુંતલ અને મેઘદૂતે કેટલાંને આનંદનો અનુભવ કરાવી, ઉચ્ચ જીવનનાં અધિકારી કર્યા હશે ?

(૪)

હવે રસિકતાનું જે અંગ સરસતા પારખે છે તે તરફ વળીએ. આ પારખતું ક્ષેત્ર માત્ર ઇન્દ્રિયગ્રાહ્ય વિષયો નથી. ભાવ, ભાવના, કલ્પનાગ્રાહ્ય વિષયો અને ઇશ્વર કે આનંદ જેવો સૂક્ષ્મ ને બુદ્ધિગ્રાહ્ય વિષયને પણ રસિકતા પારખી શકે છે.

રસિકતા પારખે છે તે મનગમતી વસ્તુને જ એમ નથી. ઘણી વસ્તુઓ જુદાં જુદાં મનને ગમે છે, પણ તેથી તે સરસ કહેવાતી નથી. કાઈ કહે કે મને આ વસ્તુ ગમે છે અને આ નથી ગમતી તો તેના વાંધો કાઢી શકાય નહીં; પણ જો કાઈ કહે કે મેઘદૂત, તાજમહેલ, વીનસ ડી મીસો કે એપોલો બેલ્વેડીઅર સરસ નથી તો તરત કહી શકાય કે એ માણસમાં રસિકતા નથી. મનગમતી વસ્તુનો મનના ક્ષણિક વલણ પર આધાર છે. વસ્તુ સરસ થઈ એ તો સરસજ રહેવાની. મનગમતી વસ્તુ આનંદ આપે કે ન પણ આપે; સરસ વસ્તુ તો આનંદ આપે જ. જેમ સત્ય અચલ તેમજ સરસતા: સર્વેને આનંદ અને મંતોષ આપવાની. જેને એ ન મળે તેની પારખશક્તિ જ નકામી.

તેજ પ્રમાણે ‘ઉપયોગી’ કે ‘સારી’ વસ્તુની રસિકતાને પરવા નથી. ઉપયોગી વસ્તુ કાંઈ ખીન્ન-એ વસ્તુથી નીરાળા-ઉપયોગીની હોય. સારી વસ્તુ કાંઈ કામ માટે યોગ્ય જોઈએ. પણ સરસ વસ્તુ તો તેની સરસતા માટેજ આકર્ષક છે. ઉપયોગી કે સારી વસ્તુ

તેનો ઉપયોગ દૂર થતાં અકારી થાય છે; સરસ વસ્તુ તો સદા સર્વદા આનંદકારીજ હોય છે. આ ઉપરથી આટલું ચોક્કસ કહી શકાય:—

૧. રસિકતા જે ધોરણ નક્કી કરે છે તે બધા સમયમાં અચલ અને એકજ હોઈ શકે.

૨. સરસતા મેળવવાની ઉત્કંઠા સંતોષાય ત્યારે જે આનંદ થાય તેજ એ 'પરીક્ષાતું' સાક્ષ્ય અને સરસતાતું અંતિમ ધોરણ.

૩. અને આ આનંદ તુષિ વિનાનો, સાત્ત્વિક અને નિરપૃહ હોય છે.

(૫)

હવે આ આનંદ કેવી રીતે મળે છે તે જોઈએ. વીનસ ડી મીલો નજરે જોઈ અને લાગ્યું કે આ સ્ત્રીનું પુતળું. જ્યાં એ પુતળું દષ્ટિગોચર થયું કે જોનારની રસિકતાએ રેખાએ રેખા તપાસવા માંડી શા માટે ? એ પુતળું છે તે ચોક્કસ. સ્ત્રીનું છે તે પણ ચોક્કસ. કેવી સ્ત્રીનું છે તે જિજ્ઞાસા સંતોષવા પણ નહીં. ત્યારે શા માટે ? એટલા જ માટે કે એનાં રૂપ ને રેખાઓ, સ્ત્રીની જે ભાવના રસિકતાએ જોનારના મનમાં ઘડી છે તેનાં રૂપ ને રેખા જેવાં છે કે નહીં. એનો અર્થ એ કે દરેક વસ્તુની ભાવના રસિકતા સ્ત્રી રાખે છે અને તેની સાથે ખરી વસ્તુને સરખાવે છે.

આ ભાવના શી વસ્તુ છે ? દરેક સંસ્કારી માણસને—સંપૂર્ણ માણસને પણ—ભાવના હોય છે; તે છે તેનાથી નીરાળો અને અપૂર્વ થવા મથે છે. આ અપૂર્વતા શામાં સમાઈ છે તે સમજાતું ભલે ન હોય, છતાં તેની નજર આગળ એ જાગ્રત્ સ્વપ્ન તરીકે જ કરે છે. કાંઈક પ્રસંગે એણે એ ભાવના સિદ્ધ કરી એમ લાગે છે, કાંઈક વખતે એ ભાવના હાથમાંથી સરી જાય છે. ભાવના એટલે અપૂર્વતા મેળવ્યે માણસ પોતે કેવો થઈ શકે એનું પોતાના મગજમાં ઉદભવેલું સ્વરૂપ. એ ભાવના હંમેશાં સ્પષ્ટ હોતી નથી, તે કદી તેની તે રહેતી.

નથી. તે સદા વધ્યા જ કરે છે. સદાએ ભાવના તો સિદ્ધ કરવાની હોય છે; સિદ્ધ થઇ હોતી જ નથી.

ભગવાન શુદ્ધ શીવાય કોઇ એવો પુરુષ ઇતિહાસમાં જાણ્યામાં નથી કે જેના મનમાં હંમેશાં પોતાની અપૂર્વતા એક દુષપ્રાપ્ત સ્વપ્ના-રૂપે નહીં, પણ સિદ્ધ કરેલી વસ્તુ તરીકે રહી હોય. પણ ધણાં માણસને કોઈક વખત એ ભાવના સિદ્ધ થઈ હોય એમ લાગે છે. તે અને તેનો આદર્શ પલવાર સમવિસ્તારી થઇ જાય છે. પોતાનું સ્થૂલ વ્યક્તિત્વ અને સ્વપ્નવત્ સૂક્ષ્મ ભાવનાત્મક વ્યક્તિત્વ એક થાય છે અને તે પહે પરમ આનંદ ઝરે છે. તત્ત્વજ્ઞાની કહે છે કે આત્મા બ્રહ્મમાં લીન થાય છે. યોગી કહે છે કે ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ થાય અને નિર્વિકલ્પ સમાધિ થાય ત્યારે આ પરમાનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ સિદ્ધાંતો માત્ર તત્ત્વજ્ઞાનનાં નથી. દેશભક્ત દેશ માટે પ્રાણ ખુએ છે ત્યારે આ આનંદ પ્રાપ્ત કરે છે. કવિ પોતાના હૃદયમાં આલેખેલી પ્રિયતમાને મળે છે ત્યારે પણ આ આનંદ મેળવે છે. દરેક વખતે એકજ પ્રકારની ક્રિયા થાય છે. તે પહે મનુષ્ય અને તેની ભાવના એક બને છે: પાર્થ ધનુર્ધર અને યોગેશ્વર કૃષ્ણ નરનારાયણની એક મૂર્તિ બને છે.

તેજ પ્રમાણે રસિક માણસની રસિકતા દરેક વસ્તુની ભાવના અણબાણપણે રચી રાખે છે. જ્યારે એ ભાવના સાથે તે વસ્તુની સરસતા મળતી આવે છે અને જ્યારે એ ભાવના અને વસ્તુની સરસતાનું ઐક્ય થાય છે ત્યારે એવો જ આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે. ઉપર આપેલા દૃષ્ટાંતમાં રસિકતાએ રચેલી સ્ત્રીસૌંદર્યની ભાવના જોડે પરીક્ષક વીનસનું રૂપ અને રેખાઓ સરખાવે છે. જો એ સરખામણીથી આનંદ ઉદ્ભવ્યો તો રસિકતા સંતોષાય છે અને વીનસની સરસતા પરખાય છે.

એપોલો એલ્લેગીઅર (ગ્રીકના સૂર્યદેવ)ની મૂર્તિ જેવી અપૂર્વ કૃતિ જોઇ એક રસિકે જે આનંદ અનુભવ્યો તેના ઉદ્ગારો સાંભળવા જેવા છે:—

અપોલો બેલ્નેટીઅર

પૃ ૩૦

[ગ્રીકોના સૂર્યદેવતા અપૂર્વ શિલ્પકૃતિ]

જણાતું નથી, પણ એપોલો બેલ્વેડીઅરના સ્વરૂપમાં બધા દેવાનું વિશિષ્ટ સૌંદર્ય ભેગું મળ્યું લાગે છે. કપાળ જીપીટરનું છે ને તેમાં સરસ્વતી દેવીનો નિવાસ છે; ભવાં, તેની ગતિથી તેની પ્રૌઢ ઇચ્છાશક્તિ દેખાડે છે; મોટી આંખો દેવીની સમ્રાજીના જેવી છે, ગૌરવશીલ છે; અને જ્યાં વિલાસ સદા શોભે છે એવા મુખ પર બેકસની પ્રતિમા છે. વેલો પર મૃદુ ફણગા જાણે મરુતના શ્વાસથી હાલતા હોય તેમ તેના રૂપાળા વાળ તેના શીશની આસપાસ વીંટાય છે. તેમાં દેવાને પ્રિય સુવાસ છે અને કલાદેવીઓએ તેને સુંદર રીતે સમાર્યા છે.

આ કલાત્મક કૃતિનો ચમત્કાર જોઇ હું બધું ભુલી જાઉં છું. મારું મગજ ગૌરવથી એની તુલના કરવાને યોગ્ય એવા સૂક્ષ્મ સ્વભાવનો સ્વીકાર કરે છે. હું પ્રશંસા કરતાં આનંદ અનુભવું છું. ભવિષ્યવેત્તાઓના જેવી પ્રેરણાથી હોય તેમ મારું હૈયું ઉભરાય છે. ડેલોસમાં, સીરીઆની પુનિત કુંજોમાં, જ્યાં એપોલો વિહરતા ત્યાં હું વિચરું છું, અને પુરાણા પીગમેલીઅન જેવું સૌંદર્ય અર્પતા એવું સૌંદર્ય આ મૂર્તિને સચેતન બનાવે છે. આ અપ્રતિમ અને પરમ કૃતિ ! હું તારું કેમ વર્ણન કરું ? એ માટે મારી લેખનીને કલાની પ્રેરણા જોઇએ. પણ જે લક્ષણો મેં વર્ણવ્યાં છે તે તારે ચરણે ધરું છું ! દેવાને તાજ પહેરાવવા આવે તે તો તેમના ચરણ આગળ જ રાખવો પડે છે. કારણ, તેમને માથે તો કાંઈથી પહોંચાતું જ નથી. ”^૧

(૬)

એકજ કલાત્મક કૃતિથી દરેક રસિક જનને આનંદ થતો હોવાથી કેટલાક તત્ત્વજ્ઞાનીઓ માને છે કે મનુષ્યના મગજમાં અપૂર્વતા કે સરસતાનું એક સંપૂર્ણ ધોરણ છે અને તેજ સરસતાની કસોટી કરે છે, આ માન્યતા સાકાર ઇશ્વરની માન્યતાની માફક ધણા જનોને

પ્રિય થઈ પડી છે, પણ તે સકારણુ લાગતી નથી. ભાવનાની રેખાઓ સદાએ વધતી ને વધતી જ જતી હોય છે એટલે અપૂર્વતા કાને કહેવી એ જરા મુશ્કેલ થઈ પડે છે.

પણ આટલું તો કહી શકાય. દરેક સંસ્કારી જણમાં એવી એક વૃત્તિ છે કે જે દરેક વસ્તુની ભાવના રચ્યા જ કરે છે. અને સમૃદ્ધ સ્વભાવના માણસોની મૌલિક માનવતામાં તેનું બીજ હોવાથી આ વૃત્તિ થોડાક જ પ્રકારે રચના રચે છે. જેમ ઉકળતા પાણીમાંથી વરાળ નીકળ્યા કરે તેમ આ વૃત્તિને લીધે વસ્તુના ઇદ્રિય દ્વારા જે વાસ્તવિક સંસ્કારો પડ્યા હોય છે તેમાંથી તે વસ્તુની ભાવનાત્મક અપૂર્વતાનાં અસ્પષ્ટ સ્વરૂપની રેખાઓ બહાર પડ્યાજ કરે છે; અને તે કલામય ચિત્રની રેખાઓ બને છે. અને જ્યારે આ રેખાઓમાં સમાય એવી અપૂર્વતા-સરસતા-કાંઈ કલ્પના ચિત્ર કે વસ્તુમાં પરખાય ત્યારે રસિકતા સંતોષાય છે, આનંદ પ્રગટે છે.

(૭)

આ રસિકતાની કસોટી પર ચઢી, પરમ આનંદ અપાવે એવી સરસતાનું સ્વરૂપ શું ? વસ્તુઓમાં એવું કયું લક્ષણ હોય છે કે જેને સરસતા કહી શકાય ?

દરેક પ્રકારની સરસતા રસિકતાને એકજ પ્રકારે પોષે છે અને એકજ પ્રકારનો આનંદ પ્રગટાવે છે. એટલે સરસતા જુદીજુદી વસ્તુઓમાં હોય તો પણ એકજ પ્રકારની કહી શકાય. એ સરસતા શી વસ્તુ છે ?

આપણે આગળ જોઈ ગયા કે મનગમતાપણું તે સરસતા નથી; તેમજ ઉપયોગિતા પણ સરસતા નથી.

સપ્રમાણતા અને સંવાદિતા પણ સરસતા નથી, કારણ કે હૃદય-ભેદક શોક, ભયાનક ક્રોધ, તોફાની સાગર, શમશમતી અને સિંહગર્જને ત્રાસદાયક બનેલી નિર્જનતા, કે ચારે તરફ પડતા વરસાદમાં સંભળાતી

ગર્જના અને દેખાતી વિદ્યુત્તેજા સપ્રમાણ કે સંવાદી નજ કહેવાય, પણ સરસ છે.

સૌંદર્ય પણ સરસતા નથી કારણ કે ઘણી સાદી વસ્તુમાં અને કોષ્ટક કઢંગી વસ્તુમાં કોષ્ટક વાર સરસતા દેખાય છે. કેટલાક સૌંદર્યને સરસતા માને છે અને સૌંદર્યનાં લક્ષણો નક્કી કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. બર્ક જેવા ઘણાએ સૌંદર્યના લક્ષણોની નિષ્કૃણ શોધ કરવા માંડી હતી. તેણે આ પ્રમાણે તેનાં લક્ષણો આપ્યાં છે. (૨) નાનું, (૨) સુવાણું, (૩) અંગોમાં વૈવિધ્યવાણું, (૪) જેના વિભાગો કોણવાળા ન હોય પણ એકબીજામાં મળી જતા હોય તેવું, (૫) (૫) શક્તિ દર્શાવ્યા વિના નાણુક બાંધાનું, (૬) ઘેરા કે આંખને લાગે એવા રંગનું નહીં, છતાં સ્પષ્ટ ને તેજસ્વી રંગવાણું, (૭) અને આંખને લાગે એવા રંગનું હોય તો બીજા રંગોના મિશ્રણવાણું હોય તે સુંદર?

જેણે સૌંદર્યનો જરા પણ અભ્યાસ કર્યો હશે તેને આ વર્ગીકરણ અધુરું લાગ્યા વિના રહેવાનું નથી. આમાંના ઘણા લક્ષણો સૌંદર્યની સાથે કોષ્ટક વખત રહે છે, પણ તેનાથી કે તે ભેગાં કરે સૌંદર્ય થતું નથી. ઘણાં બીજાં વિરોધી લક્ષણો પણ સૌંદર્યની સાથે રહેલાં જોઈએ છીએ, અને આ કોષ્ટકપણ લક્ષણને લીધે વસ્તુ સરસતા પ્રાપ્ત કરતી નથી.

એકતાનતા હોય ત્યાં તે ઘણો વખત જણાય છે; છતાં રંગ કે રૂપના વૈવિધ્યમાં પણ તે જડે છે. સજીવતા પણ સરસતા નથી; કારણ કે કોસ પર ચઢેલા ખ્રીસ્ત જેવાના નિશ્ચેતન મુખ પર પણ તે દેખાય છે.

આ બધામાં સરસતા નજરે ચઢે છે, છતાં બધાથી એ લક્ષણો તો નીરાળું છે. આ બધાં લક્ષણો, સરસતા વિના, રસિકતા સંતોષી શકતાં નથી; માત્ર સરસતાજ ગમે તે સ્વરૂપે એ કસોટી પર ચઢે છે.

(૧) Burke: On the Sublime and the Beautiful
ચિત્રકારની દ્રષ્ટિએ સૌંદર્યનાં લક્ષણો માટે જુઓ Hogarth: Analysis of Beauty:

ત્યારે એ સરસતા શાને કહેવી ?

કેટલાક તત્ત્વવેત્તાઓ માને છે કે સરસતાનું અંતિમ ધોરણ-એક, આદર્શમય અને સંપૂર્ણ સરસતાનું તત્ત્વ સૃષ્ટિભરમાં પ્રસરી રહ્યું છે. જે આનંદ રસિકતા અનુભવે છે તે વેદાંતે વર્ણવેલો પરબ્રહ્મ આનંદ છે એ એમ માનીએ તો આદર્શ સરસતા એજ બ્રહ્મ એ સહેલાઈથી માની શકાય. તેવાજ કેં ખ્યાલથી પ્લેટો ડાયોટ્રીમસ પાસે આ આદર્શ સરસ શબ્દોમાં આ પ્રમાણે વર્ણવે છે:

“શાશ્વત સરસતા-અનાદિ અને અનંત; અક્ષય અને અવર્ધ-નીય; સુવીગ સરસ; દિશા, કાલ અને સંબંધથી સ્વતંત્ર રીતે અને સર્વ માટે સરસ; નિરાકાર, નીરંગ તે અશરીર; જે નથી વિચાર અને નથી શાસ્ત્ર; જેની પરમ સ્થિતિ નથી એવી સ્વયંભૂ તે સ્વસ્થ; જેમાં બધા પ્રકારની સરસતા સમાઈ શકે છે છતાં જેનાં ઉત્પત્તિ કે લયથી તે નથી વધતી, ઘટતી કે દબાતી. આ સંપૂર્ણ સરસતા અનુભવવા પાર્થિવ સરસતાથી શરૂ કરવું; અને આ પરમ સરસતા પર દૃષ્ટિ ઠેરવી તેને પામવાના નિરંતર પ્રયત્ન કરતાં, એક સરસ વસ્તુ પરથી અનેક સરસ વસ્તુનું ધ્યાન કરવું. અનેક પરથી સર્વ સરસ વસ્તુ પર ચિત્ત ચોંટાડવું. સરસ વસ્તુથી સરસ ભાવ તરફ દોરાવું. સરસ ભાવથી સરસ વિચાર પર જતા આખરે એક એવા પરમ વિચાર પર આવવું કે જેનું ધ્યેય માત્ર સરસતાજ હોય. આમ કરતાં આખરે એ આત્મનિષ્ઠ સરસતાના શુદ્ધ સ્વરૂપનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. હે પ્રિય સોક્રેટીસ ! આવા શાશ્વત સરસતાના દર્શનથીજ જીવન દીંમતી લાગે છે. માનવ-તાનાં રૂપ અને રંગથી વીખુટી અને નાશવંત શોભાથી વીહોણી, પરમ વિશુદ્ધ અને સરલ સરસતા-દેવી સરસતા-કેવળ સ્વરૂપે નજરોનજર જોવાનું જેના લાગ્યમાં લખ્યું છે તેના વિશે શું કહેવું ?”

પરમાનંદ માટે પણ હીંદી વેદાંતી ખીજું શું કહી શકે ? તૈત્તરીય આનેજ રસાત્મક આનંદમય પુરુષોત્તમ કહે છે. કઝીન જેવા યુરોપીય તત્ત્વજ્ઞાતી પણ આ સરસતાનેજ ઇશ્વર માને છે.

પણ આગલા પ્રકરણમાં કહ્યું તેમ એક સરસ વસ્તુ દેખાઇ કે એનાથી સરસ વસ્તુની લાવના પ્રગટે છે. વીનસ સરસ છે. તાજમ-હાલ સરસ છે. શાકુંતલ સરસ છે. એમની સરસતાનો અસ્વાદ લેતાં રસિકતા સંતોષાય છે, આનંદ થાય છે અને છતાં એમાં દેખાતી અપૂર્વતા લાવનાત્મક છે; એનાથી વધારે સરસ વસ્તુની નિરીક્ષકને ઝાંખી થાય છે અને તે અનુભવવા રસિક હૃદય તલસે છે. તેથી લાવના રચવાની આ વૃત્તિથી સ્વતંત્ર રીતે સરસતાનું એકજ અંતિમ ધોરણ રચવું એ અશક્ય છે.

પણ તે ઉપરાંત બીજા પણ અનેક પ્રશ્નો ઉભા થાય છે. ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ એવો થઇ શકે કે ઈશ્વરને આળખાય ? એ ચિત્તવૃત્તિજ ન્યાં સુધી જ્ઞાનનું સાધન છે ત્યાં સુધી તેની પર થઇ, અજ્ઞેય દ્રશ્યમાં રહેલી સરસતા અસલ સ્વરૂપે કદી પરખાય ? જો ઇન્દ્રિયગ્રાહ્ય વસ્તુનું ખરું સ્વરૂપ ન જાણાય તો રસિકતાથી ગ્રાહ્ય એવી સરસતાનું સ્વરૂપ કેમ જાણાય ? આ પ્રશ્નનો નિર્ણય થયો નથી અને થવાનો નથી. તેથી આટલું જ કહી શકાય. વસ્તુનું જે લક્ષણ રસિકતા સંતોષે છે તેજ સરસતા. એટલે કે કેટલીક વસ્તુઓના એવા સંસ્કાર પડે છે કે તેથી માણસમાં રહેલી લાવનાત્મક અપૂર્વતા રચવાની વૃત્તિ ઉત્તેજ્ય છે; અને આ સંસ્કારો એ વૃત્તિએ રચેલી અપૂર્વતા જોડે સંવાદ સાધી નિરૂપ્ત આનંદનો અનુભવ કરાવી શકે છે. આવા સંસ્કાર જગવવાની શક્તિ તે સરસતા.

સપ્રમાણતા, સંવાદિતા, એકતાનતા, વૈવિધ્ય, સૌન્દર્ય અને સજીવતા—આ બધાં કે આમાંથી થોડાં લક્ષણો આ સરસતા જોડે રહે છે. તે બધાં રસિકતાને પુરેપુરી રીતે સંતોષી શક્તાં નથી, છતાં આ બધામાંથી કોઇ પણ લક્ષણ ન્યાં ન હોય ત્યાં સરસતા લાગ્યેજ નડે છે. ખરું જોતાં તો જેમ ઇન્દ્રિયગ્રાહ્ય વસ્તુ પર ચિત્તવૃત્તિ દિશા ને કાલ વગેરે આરોપે છે તેમ જ્યારે રસિકતા સરસતાથી સંતોષાય છે.

ત્યારે તે પોતાના કેટલાક ગુણોનું આરોપણ સરસ વસ્તુ પર કરે છે, અને આ બધાં લક્ષણો આરોપિત છે એમ ઘણી વખત લાગે છે.

(૮)

સરસતા જોઈ રસિકતા કેમ સંતોષાઈ અને આનંદ કેમ પ્રાપ્ત થયો તે આપણે જોયું. જે માણસમાં માત્ર રસિકતા જ હોય તો તે આનંદ લઈ ખેંચી રહે છે; જે તેનો સ્વભાવ સમૃદ્ધ હોય તો તેની રસવૃત્તિ જાગે છે.

રસવૃત્તિ એટલે વસ્તુનું ભાવનાત્મક અપૂર્વ કલ્પનિક ચિત્ર દોરવાની અને સર્જક શક્તિ એ કલ્પના ચિત્ર વ્યક્ત કરે તો તેને સરસ બનાવવાની શક્તિ. જે સર્જક શક્તિ ન હોય તો રસવૃત્તિ પહેલાજ પ્રકારનું પરિણામ લાવી ખેંચી રહે છે. જે એ શક્તિઓ જોગી મળે તો માણસ દ્રષ્ટા થઈ, કલાત્મક કૃતિ બહાર પાડે છે.

જોનારની રસિકતા સરસતાને પારખી, વખાણીને આનંદ માણે છે. ત્યાર પછી રસવૃત્તિ જાગે છે. મંવાદિતા વગેરે પોતાના ગુણોનું આરોપણ કરી, તે ખરી વસ્તુનાં સ્મરણોમાં રહેલી અપૂર્વતા જોવા ખેંચે છે. અને દરેક પ્રકારની સરસતાની આસપાસ ભાવનાત્મક અપૂર્વતાનું વર્તુલ રચે છે. આથી કલ્પના જ્યારે ચિત્ર રચે છે ત્યારે તે વધારે સરસ બને છે. વસ્તુ હોય તેનાથી તેનું ચિત્ર વધારે નિર્મળ, સુંદર અને સપ્રમાણ બને છે. વિચાર હોય તો તે વધારે સ્પષ્ટ, સંવાદી અને સંખદ બને છે. ભાવ હોય તો તે વિશુદ્ધ, સૂક્ષ્મ અને સમૃદ્ધ બને છે. અને ભાવના હોય તો તે વધારે સંપૂર્ણ અને સંવાદી બને છે.

આવું ચિત્ર દોરતાં રસવૃત્તિ આનંદ લે છે; અને દોરી રહીને પણ ખરી વસ્તુ કરતાં તેમાં વધારે રસ લે છે. કલ્પનાના ચિત્રમાં એવી મોહકતા અને અપૂર્વતા હોય છે કે ખરી વસ્તુ કરતાં હંમેશાં તેનાથી રસિકતા વધારે સંતોષાય છે.

ઘણી વખત, જે જાતની અસર સરસ કલ્પનાચિત્રથી થાય છે એવીજ અસર અસલ વસ્તુ જોઈને પેદા કરે છે; અને તરતજ

રસવૃત્તિ સરસતાનું આરોપણ કરવામાં ગુંથાય છે. સુંદર બાગ, રમણીય. મંથ્યા અને ઘેરાયેલું ગગન રસિકતાને રીઝવે છે; આનંદ અપાવે છે; અને કોઈ પણ પ્રકારના ચિત્ર વિના, જાણે પ્રકૃતિની સામગ્રીમાં અપૂર્વતા હોય તેમ કલાત્મક કૃતિ-સંગીત કે કાવ્ય-અહાર પાડે છે. એક ક્રિયા ઓછી થઈ જાય છે. કલ્પનાચિત્ર દોરાતું નથી. પણ રસ-વૃત્તિનું પ્રાપ્ત્ય ઓછું થતું નથી - પણ વધે છે. માત્ર સર્જનનંદ ઉત્સાહમાં, કલ્પનાશક્તિ એ ચિત્રના અંશો અમલ વસ્તુમાંજ ઉમેરી, એ ક્રિયાની એક કરે છે. શબ્દો કલ્પનાચિત્ર દોર્યા વિના અસર કરે છે એવો બદ્ધનો અભિપ્રાય આવી રીતે ખરો લાગે છે.

રસવૃત્તિ જે ચિત્રમાં રંગ પુરે છે તે ઇન્દ્રિયોએ ગ્રહેલી વસ્તુના જેવું હોતુંજ નથી, પણ જુદું હોય છે. એ પ્રકૃતિનું વાસ્તવિક ચિત્ર નથી દોરતી, પણ ભાવનાત્મક ચિત્ર ઉપજાવે છે. અને તેજ પ્રમાણે જ્યારે કલાત્મક કૃતિ તરીકે કોઈ પણ ચિત્ર વ્યક્ત થાય છે ત્યારે તેમાં શુદ્ધ અને નમ્ર વાસ્તવિકતા જોવાની આશા પણ ખોટી છે. ઇન્દ્રિયગ્રાહ્ય દર્શન પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણોથી મર્યાદિત અને તેનાં લક્ષણોથી અલંકૃત હોય છે તેને આપણે વાસ્તવિક કહીએ છીએ. જ્યારે રસવૃત્તિની મદદથી તેનું ચિત્ર દોરાય છે ત્યારે તે વૃત્તિના નિયમો તેને લાગુ પડે છે અને તેનાં લક્ષણો તેમાં ઉમેરાય છે. પરિણામે વસ્તુની સરસ થાય છે. જેમ ઇન્દ્રિયે ગ્રહેલા મંસ્કારો પર રચાએલી વસ્તુ રેખામાં-જેને આપણે સત્ય કે વાસ્તવિક કહીએ છીએ તેવી રેખામાં-ઇન્દ્રિયજ્ઞાનથી પર એવું પરમ સત્ય સ્વરૂપ કદી દેખાતું નથી, તેમ સરસ વસ્તુમાં માત્ર વાસ્તવિક રેખાઓ દેખાતી નથી. સત્ય વસ્તુ અને તેના સરસ ચિત્રનો જે સંબંધ છે તે ઉપર વર્ણવેલો ઔચિત્યનો નિયમ જ જાળવે છે.

સત્ય અને સરસ વસ્તુ વચ્ચેના વિરોધની પરીક્ષા કરવાનું આ સ્થાન નથી. પણ જે જે સરસતાનાં ક્ષેત્ર છે-કલાનાં અને સાહિત્યનાં, કલ્પનાનાં અને ભાવનાનાં-જે જીવનમાં અમી રેલાવે છે અને જીવનને

ઉર્ધ્વગામી કરે છે; જેનાથી મનુષ્ય ક્ષુદ્ર વાસ્તવિકતામાંથી વિમુક્ત બની સુખ, સ્વાતંત્ર્ય અને આનંદ અનુભવે છે તે બધાં ક્ષેત્રમાં નમ્ર-એટલે માત્ર ઇન્દ્રિયગ્રાહ્ય સંસ્કારોએ રચેલા એવા-સત્યને માટે સ્થાન નથી. મનુષ્યની અપૂર્ણતા જોઈ અને ઇન્દ્રિયથી પર એવા જ્ઞાનની અમ્ભલવિતતા લક્ષ્યમાં લઈ જે જ ક્ષેત્ર સંભવે: એક ઇન્દ્રિયગ્રાહ્ય વસ્તુની વાસ્તવિક, ક્ષુદ્ર, આનંદવીહોણી દુનિયા અને બીજી રસવૃત્તિએ રચેલી ભાવનાત્મક, આનંદપૂર્ણ અને સરસ સૃષ્ટિ. જે આ રસસૃષ્ટિમાંથી માનવને બચાવવાનો દાવો કરે છે તે શું કરવા મથે છે તેનું તેને જ્ઞાન નથી; નહીં તો રસ, ભાવ અને અપૂર્વતાના અંશોનો વિનાશ કરી અધમતા પ્રવર્તાવવાની આસુરી પ્રવૃત્તિમાં તે મથ્યો રહે નહીં.

આ ઉપરથી એટલું તો સ્પષ્ટ થશે કે કલાના કોષ્ટ પણ ક્ષેત્રમાં નમ્ર સત્યને માટે સ્થાન નથી. ઉંચા પ્રકારનું વિજ્ઞાન પણ રસવૃત્તિથી સ્પષ્ટ અને સંવાદી બનેલાં વિચાર અને ભાવના સેવે છે. ઇતિહાસ એ સત્ય હકીકતની યાદી નથી, પણ માનવજીવનના સરસ પ્રસંગોનાં ભાવનાત્મક ચિત્રોનું સરસ કથન છે. તત્ત્વજ્ઞાન માત્ર ઇન્દ્રિય અને મનથી ગ્રાહ્ય એવા વિષયોની વચ્ચે રસવૃત્તિએ રચેલા સંવાદી અને સજીવ સંબંધરૂપી વિચારોનું કથન છે. અને ધર્મ, સત્ય અને નિતિને નામે પ્રચલિત થએલી કૃતિઓ સરસ રીતે, અપૂર્વ સ્વરૂપે વ્યક્ત થએલી ભાવનાઓનું કથન છે.

(૯)

રસવૃત્તિની મદદથી સર્જકશક્તિ કલાત્મક કૃતિ રચવા મથે છે, અને જે સરસતાથી રસિકતા સંતોષાઈ તેનાથી વધારે ઉત્તમ સરસતા પ્રગટાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. જેમ કદ્દપનાચિત્ર દોરવામાં આનંદ થાય છે તેમ કલાત્મક કૃતિ પ્રગટાવવામાં પણ પરમ આનંદ થાય છે. સર્જન એટલે જ આનંદ. એમાં જીવનમાં જળાતો આનંદ એકાગ્ર બની રહે છે. કવિ અપ્રતિમ કાવ્ય ઉચ્ચારે છે ને જેવો આનંદ પામે છે એવો આનંદ યોગીને પણ દુર્લભ છે. જે ભાવનાત્મક અપૂર્વતા

એની રસવૃત્તિએ કલ્પનાચિત્રમાં આણી, તેવીજ અપૂર્વતા ઇદ્રિયગ્રાહ્ય વિષય દ્વારા-પથ્થરમાં, નાદમાં, શબ્દમાં-તે મૂર્તિમાન કરવા માંડે છે.

દરેક કલાકારની રસવૃત્તિની મર્યાદા તેણે સ્વીકારેલું કથનનું સાધન ઉભી કરે છે. સ્થાપત્ય મારફતે દર્શાવાતી રસવૃત્તિ બાંધકામની સામગ્રી, તડકા અને છાંયડો, રંગ અને હવાથી મર્યાદિત છે; શિલ્પકામ મારફતે દર્શાવાતી વૃત્તિને પથ્થરની સ્થૂલતા, સ્વરૂપ ને નિશ્ચલતાની મર્યાદા સ્વીકારવી પડે છે; ચિત્રકલા મારફતે દર્શાવાતી વૃત્તિને રેખા, રંગ અને પટની કંઠણ મર્યાદા સામ્યવવી પડે છે. સંગીતનું સાધન માત્ર નાદ છે, એટલે તેનું કાર્યક્ષેત્ર સંકુચિત છે અને તેમાં સરસતા આણવી એ કંઠણ કામ છે. (પણ સાહિત્યનું સાધન શબ્દો છે. તેને સ્વરૂપ નથી, તેને રંગ નથી, તેને રેખા નથી; તેમાં તેજ ને છાયા શક્ય નથી; તેમાં નાદવૈવિધ્ય આવે તેમ નથી. એનો સંબંધ અપરોક્ષ રીતે રસિકતા સાથે છે. એ સાધન બધાંથી સૂક્ષ્મ, બધાંથી અટપટું અને છતાં બધાંથી વધારે સચોટ છે. માનવહૃદયના સૂક્ષ્મતમ તરંગથી માંડીને અકલ્પ્ય લવ્યતાની હૃદયપ્રેરક ભાવના સુધી એ વ્યક્ત કરી શકે છે; અને રસવૃત્તિની પુરેપુરી સમૃદ્ધિને દર્શાવી, અપૂર્વતાની ઉંચામાં ઉંચી ભાવનાનું દર્શન શક્ય કરી શકે છે. આ અપૂર્વતા જેટલે અંશે સજીવ થાય તેટલે અંશે કલાની કૃતિ સફલ થાય. આવી કૃતિ પ્રકૃતિ કરતાં ઉંચા પ્રકારની છે; કારણકે ભાવનાજન્ય અપૂર્વતાની સરસ રેખા એમાં જડે છે. માત્રકલ એજેલોએ ક્રાતરેલ નરનારીમાં રહેલી લવ્યતા અને અપૂર્વતા મનુષ્યના ઇતિહાસમાં કોઈ પાત્ર્યું હોય તેમ જાણુમાં નથી.

દૃષ્ટાંતરૂપે એ શેલી જેવા કવિની વ્યક્ત કરવાની રીત લઈએ.

એનાજ શબ્દોમાં :—

“ ગંભીર દર્શન અને અમકતાં સ્વપ્નાંઓએ તેની કલ્પના યોષી, વિશાલ પૃથ્વીનાં અને સર્વવ્યાપી આકાશનાં દરેક દૃશ્ય અને નાદે તેના હૃદયમાં સર્વોત્તમ તરંગો મોકલતાં. દૈવી તત્ત્વજ્ઞાનનાં ઝરણાં તેના તરસ્યા હોઠ પર

પડતાં, અને પૂજ્ય હુતકાલે ઈતિહાસ કે કથામાં જે જે મહત્તા, સુજનતા કે સૌંદર્ય અમર કર્યા હતાં તે એ સમજતો અને જાણતો.”

શેલીની કાવ્ય રચવાની અદ્ભુત શક્તિ દરેક વસ્તુને અપૂર્વતા અર્પી રહે છે; દરેક વસ્તુને જીવ અને મોહક રૂપમાં, મોહક સંબંધમાંતે નીરખ્યાજ કરે છે. તેના મગજમાં આખી સૃષ્ટિનું ભાવનાત્મક સ્વરૂપ તરવર્યા કરે છે. અદ્ભુત સરસતાની ભાવના તેની દરેક મનોદશાને પ્રેરી રહી છે. જેવી એની રસવૃત્તિ છે તેવીજ એની સર્જક શક્તિ છે. શબ્દો, વાક્યો, ટુંકા, શબ્દચિત્રો, અલંકારો, ભાવો, અને ભાવનાઓ-અપ્રતિમ, ઉચિત, અને સરસ-એની કૃતિઓમાં, અખંડ ધોધ, વહા કરે છે. એ જન્મથી ‘કથનકાર’ છે. એનો શબ્દ સૃષ્ટિને અપૂર્વતા અર્પે છે. એણે રચેલી સૃષ્ટિ ‘ખરી સૃષ્ટિથી સરસ અને સજીવ, સમગ્ર માનવ જીવનને સમૃદ્ધ અને ભાવના-શીલ કરી રહે છે.

માત્ર આવી સૃષ્ટિ સરજવામાંજ મનુષ્યને પરમાત્માનું દર્શન મેળવે છે એમ કેટલાક તત્ત્વવેત્તાઓ માને છે. એક અગ્રણી જર્મન તત્ત્વવેત્તા કહે છે : ‘સૃષ્ટિમાં રહેલી, અસ્મિતા ને હેતુપૂર્ણ વ્યવસ્થા, અને તે વિનાની વ્યવસ્થાનો વિરોધ નિરંતર આલી આંખો જણાય છે; અને આખરે કલાત્મક કૃતિના સહેતુક સંવાદમાં વિરામ પામે છે. એમાં શુદ્ધિ આખરે સંપૂર્ણ આત્મદર્શનની પરાકાષ્ઠા અનુભવે છે. સાથે અમર્યાદિત આનંદ પણ રહેલો હોય છે. બધો વિરોધ નાશ પામે છે, ને બધાં રહસ્યો સમજાય છે. દૃશ્ય અને દ્રશ્યની અસ્મિતાપૂર્ણ ક્રિયા વચ્ચે અણુધારેલો સંયોગ ક્રોધ અજ્ઞેય તત્ત્વ રચી દે છે. એ સંયોગમાં રહેલું સંપૂર્ણ ને નિશ્ચલ તાદાત્મ્ય દર્શનમય સૃષ્ટિ સરજે છે.

આ તાદાત્મ્ય સામાન્ય સૃષ્ટિનો અનુભવ કરનારની દૃષ્ટિથી છુપાયેલું છે. છુપાવનાર પડેલો કલાકારની દૃષ્ટિ આગળથી ખસી જાય છે. અને કૃતિઓ રચવાની એને સ્વયંભૂ પ્રેરણા થાય છે. કલા, એક ને શાશ્વત એવું દર્શન બની જાય છે. પરમ તત્ત્વ, જે કદી દર્શનનો વિષય થતું નહ

અને છતાં જે દર્શનનો વિષય થઈ શકે એવી સૃષ્ટિનો હેતુ છે તેના અસ્તિત્વની ખાત્રી આ ચમત્કારથી થાય છે, અને તેથી કલા તત્વજ્ઞાનથી ચઢે છે.

કલાત્મક કૃતિમાંજ દર્શન એ પરમ તત્વને સ્પર્શે છે. તત્વજ્ઞાની કલાને સર્વોત્તમ લેખે છે. ‘સહેતુક ક્રિયા,’ અને ‘અહેતુક આવિર્ભાવ’ પ્રકૃતિ અને ઇતિહાસમાં કદી સાથે રહેલાં જોઈ શકાતાં નથી, તે જીવન, કર્તવ્ય અને વિચારમાં સદાય વિરોધી બની રહે છે, ‘શાશ્વત અને મૌલિક ઐક્યના જે મંદિરમાં, તે બંને એક જવાલ બની ગયાં હોય એમ મળે છે, તેનું ગર્ભદ્વાર તો માત્ર કલાજ ઉઘાડે છે.’

આ વિચાર ખરો હોય કે નહીં પણ એટલું તો નિર્વિવાદ કે કલાત્મક કૃતિની સરસતા સરજવામાં જ મતુખ્યતું પરમ સાહ્ય છે. તેથી આવા સ્વપ્ના, આવા કલાકારો જનતાની પૂજાને પાત્ર થાય છે, અને એમણે પ્રવર્તાવેલો કલાધર્મ, બધા ધર્મથી શ્રેષ્ઠ, સમગ્ર જીવનને અનંત કાલ પ્રેરી રહે છે.

સાહિત્યમાં સચોટતા

(૧)

કલાત્મક કૃતિ વ્યક્ત કરવાની ક્રિયામાં સચોટતા ત્રણ વખત આવે છે :

૧. ઇદ્રિયદ્વારા કોઈ પણ વસ્તુ માણસના મગજ પર સચોટ છાપ પાડે ત્યારે ;

૨. કલ્પના ચિત્ર ખડું થાય ત્યારપછી તેની સચોટ અસર ચિત્રકાર પર થાય છે, અને તેના મનમાં આંદોલનો જાગે છે ત્યારે ;

૩. અને કૃતિ કે કથનદ્વારા ચિત્ર વ્યક્ત કર્યા પછી સામા માણસ પર સચોટ અસર થાય છે ત્યારે .

સચોટતા કેવી રીતે આવે છે ? એક વસ્તુની ઉંડી અસર થાય છે, અને ખીજી તરફ આપણે ધ્યાન પણ નથી આપતા તે શા સારુ ? કયું લક્ષણ હોય તો સચોટ અસર થાય છે ?

જુદા જુદા માણસો પર જુદી જુદી વસ્તુ સચોટ અસર કરે છે; અને તેનું કારણ એકજ હોઈ શકે કે કોઈક વસ્તુનું સ્વરૂપ કે સ્વભાવ કોઈકને વધારે આકર્ષક લાગે; એટલે કે, વસ્તુ અને જોનાર વચ્ચે એક જાતનો સ્વાભાવિક સંવાદ પ્રગટે છે.

કેટલીક વસ્તુ ઘણા માણસો પર સચોટ અસર કરે છે. તેનું કારણ એટલું જ કે એ વસ્તુનાં લક્ષણ કે સ્વરૂપ અને મનુષ્યના સ્વભાવની મૌલિક રચના વચ્ચે સંવાદ હોય છે.

આ સંવાદ કેમ સંભવે તે વિચારવું જોઈએ.

(૨)

આ બધાનું અન્વેષણ કરવા ચંદ્ર જેવી એક વસ્તુ લાઇએ. પ્રાણીએ માનવ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કર્યું તે પહેલાંથી ચંદ્ર ધણા માણસો પર દર પંદર દહાડે અમી વર્ષાવી, રસધેલછા આણે છે અને ધણી ચિર-સ્થાયી અસર કરે છે. એનું શું કારણ ?

વાસ્તવિક રીતે ચંદ્ર તો છે માત્ર આકાશમાં ફરતો દેખાતો, હોળવાયલો જવાલામુખી; ઉજ્જડ, નિર્જન ને નિસ્તેજ પથરો. એમાં જલનો છાટો નથી, અમી નથી. એ કે વર્ષા શકે એમ નથી. એની રચનામાં પ્રણયને ઉત્તેજ કે શાંતિને પ્રસારે એવું કે તત્વ નથી. છતાં એ શાંતિ, અમી અને પ્રણયના પ્રેરક તરીકે સઘળા માણસો પર શા માટે છાપ પાડે છે ?

પ્રકાશનો સ્વામી સૂર્ય છે. એના સુખદ પ્રકાશ સાથે સદાય તાપનું દુઃખ સહેવાની માણસને ટેવ છે. ચંદ્રથી તાપ વિનાનો પ્રકાશ મળે છે. અને રાતે જ ચંદ્ર સ્પષ્ટ દેખાય છે અને ત્યારે શાંતિ પ્રસારે છે એટલે નિષ્કલંક સુખ ભોગવી શકાય છે. પરિણામે ચંદ્ર જ્યારે આકાશમાં હોય ત્યારે તેનાથી ઉત્પન્ન થતું નહીં એવું, પણ પોતાની ટેવેને લઈને માણસને સુખ મળે છે. અને તે કાર્યકારણ સંબંધ બાંધી દેવાની વૃત્તિથી ચંદ્રને સુખનું કારણ માને છે.

આ ઉપરાંત જ્યાં સ્વરૂપ એક હોય ત્યાં સ્વભાવ પણ એકજ છે એમ માની લે છે. તે ચંદ્રનો સ્વભાવ નક્કી કરવા માંડે છે. સાધારણ રીતે જ્યારે માણસ આનંદમાં હોય કે પ્રસન્ન હોય ત્યારે તે હાસ્યનો કે મહેરબાનીનો પ્રકાશ પાડે છે; અને આનંદ કરાવવા, બધાનું સુખ જોવા અને બધાને સુખી કરવા તૈયાર હોય છે. અને તેથી ચંદ્રને પ્રકાશવાળો ને તાપ વિનાનો દેખી-એટલે બધાને શાંત ને સુખી કરતો જોઈ, માણસ પોતાના સ્વભાવનું તેના પર આરોપણ કરે છે અને માને છે કે ચંદ્રનો સ્વભાવ એવો છે કે તે શાંતિ પ્રસારે છે, અમી વર્ષાવે છે, અદહાદ આપે છે અને પ્રણયને પોષે છે.

સિંહ જેવા પ્રાણીનો જે સ્વભાવ માણસ ધારે છે તેના પર અનેક શબ્દો ને કલ્પનાઓ રચાયાં છે. તેને બેઠ આપણને શાંતિ-ભરી સત્તા, દુર્ધર્ષ પ્રતાપ, ને ઔદાર્યશીલ મહત્તાનો ખ્યાલ આવે છે. અને પોતાના એ બધા ગુણો તે વનચરોના સામાન્યમાં દર્શાવે છે એમ માનીએ છીએ. આ ગુણોથી સંપન્ન માણસને આપણે નરસિંહ કહીએ છીએ. પ્રેમધેલી સુંદરી પ્રિયતમને કેસરીસમી મોહક કદીવાળો ને તેના જેવાં ગૌરવશીલ કગ ભરતો જેવા આતુર રહે છે. અને અંગ્રેજી સત્તાએ, પોતે ઉપર આપેલા ગુણોથી ભરપુર છે એમ મનાવા, સિંહને પોતાના ચિન્હ તરીકે રાખ્યો છે. અને એ ચિન્હથી ઘણા એમ માને છે કે એ રાજ્યસત્તાના એ ગુણો છે.

પણ સિંહમાં એમાંનો એકે ગુણ હોય એવું પુરવાર થઈ શક્યું નથી. એ વિકરાલ ને હિંસક પ્રાણી છે એટલી વાત ખરી. પણ બીજા બધા ગુણો તો આપણા પોતાના સ્વભાવના તેના પર કરેલા આરોપણથીજ, તેના છે એમ આપણે માની લીધું છે. માણસ શાંત હોય ત્યારે ધીમે ચાલે; સિંહ ધીમે ચાલે છે માટે શાંત હોવો બેઠએ. માણસને સત્તાનો ગર્વ હોય ત્યારે ધીમે ધીમે ઉંચી ડોક કરી ચાલે છે માટે તેને સત્તાનો ગર્વ હોવો બેઠએ. માણસમાં શક્તિ, શાંતિ ને ગર્વ હોય તો તે ઔદાર્ય દાખવે; આપણે સિંહમાં શક્તિ, શાંતિ ને ગર્વનું આરોપણ કર્યું છે એટલે તેના સહચારી ગુણ ઔદાર્યનું પણ આરોપણ કરીએ છીએ.

આ ઉપરથી આરોપણવૃત્તિનો પ્રકાર સ્પષ્ટ થાય છે.

૧. આપણાં સ્વભાવ કે મનોદશાને લીધે આપણું જે સ્વરૂપ થતું હોય તેવું સ્વરૂપ બ્યારે કોઈ વસ્તુનું દેખાય ત્યારે આપણે એમ માનીએ છીએ કે તેનામાં પણ તેવાંજ સ્વભાવ કે મનોદશા છે.^૧

(૧) એ વૃત્તિનું નામ સાવાંતર ક્રિયા, 'feeling into' આપ્યું છે. એને માટે અંગ્રેજીમાં empathy શબ્દ વપરાય છે. Vernon & Anstruther Thomson; Beauty and Ugliness.

ગણિતશાસ્ત્રી કે રાજ્યનીતિસૂત્રો વર્ગ છોડી સામાન્ય ગામડાના હીંદીની મનોદશા લખ્યો. અર્થશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ ચરખાનું શું સ્થાન છે તેની એને પરવા નથી; ચરખો ચલાવવાથી કંઈ રીતે પ્ષીટીશ સલ્તનતની ફોજો ઉડી જશે તેનો એને વિચાર નથી.

એની મનોદશા અસંતોષની ને અકળામણની છે. એને પરરાજ્ય દૂર કરવું છે. શી સ્થિતિ થાય તો એ પરરાજ્ય દૂર થાય ? એક વિદ્વાન બાહોશ, ત્યાગી, અકલ્પ્ય વસ્તુ સિદ્ધ કરી શકવાની ઇચ્છાશક્તિવાળો પુરુષ કહે છે કે પરરાજ્ય દૂર કરવું હોય તો ચરખો ચલાવવો. તે પુરુષ ચરખા પર પરરાજ્ય દૂર કરવાની શક્તિનું આરોપણ કરે છે. સામાન્ય માણસને એ કાર્યકારણસંબંધ કેમ થયો તેની પરવા નથી. કોઈ બીજાએ આ આરોપણ કર્યું હોત તો તે હસી કાઢત. પણ એને આ પુરુષમાં શ્રદ્ધા છે. એ વગર પૂછે આ આરોપણનો સ્વીકાર કરે છે અને પરરાજ્ય દૂર કરવાની ઇચ્છા ને ચરખો ચલાવવાની સ્થિતિ એ એ વચ્ચે નિકટ સંબંધ થાય છે. અને ચરખા પર પરરાજ્ય દૂર કરવાની શક્તિનું આરોપણ જેમ વધે છે તેમ તેમ ચરખાની અસર તેના પર વધારે સચોટ થાય છે. જ્યાંજ્યાં એ ચરખો જુએ છે ત્યાં ત્યાં સ્વરાજ્યપ્રાપ્તિ પણ જુએ છે. તેના આત્મામાં શ્રદ્ધા પ્રકટે છે.

(૧) જો સાંભળનારમાં સ્વરાજ્યની ઇચ્છા ન હોય,
(૨) જો સાંભળનાર ચરખો અને સ્વરાજ્ય વચ્ચેનો સંબંધ ન જોઈ શકે, (૩) અથવા તો ચરખાને આર્થિક બળ માની રાજકીય બળ ન માની શકે તો ઉપર કહેલા ત્રણ નિયમો સચવાતા નથી, શ્રદ્ધા પ્રગટતી નથી અને કર્તવ્યપ્રેરણા થતી નથી.

આજ પ્રમાણે ભાવ અને ભાવના વ્યક્ત કરવા માટે આ નિયમોની જરૂર પડે છે. ‘લાઓકુન’ જેવી શિલ્પકૃતિથી વેદનાનો ભાવ, કે મીલાનના દેવાલય જેવી સ્થાપત્યની કૃતિથી ભાવના સચોટ રીતે બિહાલે છે તે પણ આ નિયમો તેમાં જળવાયા છે તેથીજ.

(૬)

સચોટતાના ઉપર આપેલા નિયમો જોતાં,

૧. કથનકારનો સ્વભાવ વિવિધતાપૂર્ણ અને સમૃદ્ધ જોઈએ.

૨. જે મનોદશાનું કથન કરવું હોય તે સામાન્ય માનવતાની મૌલિક મનોદશા જોઈએ.

૩. તેની મનોદશા અને કથન વચ્ચેનો સંબંધ અવિભાજ્ય અને મૌલિક જોઈએ.

૪. અને કથનનું સ્વરૂપ સામાન્ય માણસને સ્વાભાવિક લાગવું જોઈએ.

૧ કથનકારોના સ્વભાવનો આધાર દેશ, કાલ, પરિસ્થિતિ અને સાહિત્યના પ્રચલિત પ્રેરક બલ પર રહ્યો છે એમ કેટલાક માને છે. છતાં મનુષ્યનો સ્વભાવ દરેક દેશ અને કાલમાં એક જણાય છે. અને સાહિત્યના આદર્શોનો પ્રકાર અને શિષ્ટ સાહિત્યની દરેક કાલ અને દેશમાં વ્યાપેલી સત્તા જોતાં એમ સ્પષ્ટ લાગે છે કે શિષ્ટ સાહિત્ય મૌલિક મનુષ્ય સ્વભાવમાંથીજ પ્રગટે છે.

માત્ર દેશ કાલ કે પરિસ્થિતિથી જે અસર સ્વભાવ પર થાય છે તેને લીધે નીપજતું સાહિત્ય ચિરંજીવ અને સર્વમાન્ય થતું નથી. પણ જ્યાં સુધી તે દેશ, કાલ ને પરિસ્થિતિ ત્યાં છે ત્યાંજ સુધી સરસ મનાય છે. આ સાહિત્યને ઉપશિષ્ટ કહી શકાય.

પણ જ્યારે મનુષ્યનો સ્વભાવ બદલાય છે કે સમૃદ્ધ થાય છે ત્યારે આ નિયમમાં ફેર પડે છે. પ્રાચીન અને અર્વાચીન કાલ વચ્ચે એટલે છાપવાની કલા શોધાઈ તે પહેલાના અને તે પછીના સાહિત્ય વચ્ચે જે ભેદ દેખાય છે તે મનુષ્યના સ્વભાવમાં થયેલા ફેરફારથી રચાયો છે. પહેલાં સાદો, સરલ અને પ્રણાલિકાગ્રસ્ત સ્વભાવ હતો. પછીનો અટોપટો, વિવિધરંગી અને સ્વતંત્ર સ્વભાવ થયો છે. સાદા અને સરલ આદર્શોનું સ્થાન સમૃદ્ધ ભાવનાઓએ લીધું છે. ધર્મની

શ્રદ્ધાનું સ્થાન આત્મશ્રદ્ધાએ લીધું છે. આથી ઘણી વખત પ્રાચીન સાહિત્ય અર્વાચીન વાંચક પર જોષ્ટએ તેવી સચોટ અસર કરતું નથી.

૨. મનુષ્યનો સ્વભાવ બદલાય અને સમૃદ્ધ થાય તેની સાથે મૌલિક મનોદશાઓ પણ બદલાય અને વધે. મેવદ્દત શિષ્ટ લાગે છે, પણ અર્વાચીન હૃદય શેલીના એપીપસાઇડીઝોનથી વધારે તક્ષીન બને છે. સીસેરોનાં ભાષણોએ પ્રાચીન સાહિત્યકાને ઘેલા કર્યાં. આજે એ શિષ્ટ સાહિત્યમાં ખપે છે અને શિષ્ટતાની પ્રજ્ઞાલિકાઓ પુરી પાડે છે; પણ પ્રાચીનો પર તેમણે જે અસર કરી તે આજે આપણા પર તે કરતા નથી.

૩. અને ૪. મનોદશા અને કથન વચ્ચેનો સંબંધ મૌલિક હોવો જોઈએ; અને કથનનું સ્વરૂપ સામાન્ય માણસને સ્વાભાવિક લાગવું જોઈએ. કથનકારની તેમજ સાંભળનારની દૃષ્ટિએ ન્યાં કૃત્રિમતા દેખાય ત્યાં સચોટતા કદી સધાય નહીં. આ સચોટ સાહિત્યનું મુખ્ય ધોરણ છે અને તેનો આધાર બે વસ્તુ પર રહ્યો લાગે છે : કથનની સામગ્રી અને કથનની રચના.

(૮)

કથનની સામગ્રીમાં શબ્દ અને શબ્દચિત્રોનો સમાવેશ થાય છે. પણ જેમ ઈંટ મટોડાં ધર નથી તેમ આ સામગ્રી સાહિત્ય નથી.

પણ ઘણા દેશમાં અને ઘણા યુગોમાં અને ખાસ કરીને ન્યારે ન્યારે પંડિતવર્ગ પ્રાધાન્ય મેળવે છે ત્યારે આ સિદ્ધાંત વીસરાઈ જવાય છે, અને માત્ર શબ્દજ્ઞાનની જાદુઈ રમતમાં સાહિત્યનો પ્રયત્ન વિરામે છે. આને પરિણામે સાહિત્યની અધોગતિ થાય છે. હોંદના મધ્યકાલીન સાહિત્યની મોટામાં મોટી ખામી સચોટતાનો અભાવ છે. “રમણીયાર્યપ્રતિપાદકઃ શબ્દઃ કાવ્યમ્” પંડિતશ્રેષ્ઠ અને કવિ થવાનો આડંબર ધરનાર જગન્નાથ પંડિત કહી ગયા. ખાલી રમણીયતા—સચોટતા વિનાની સરસતાનો આ આદર્શ સિદ્ધ કરવા કૃત્રિમતાજ સેવવી પડે છે; અને કથન ધારેલી અસર કરશે કે કેમ તેની પરવા

રહેતી નથી. આ આદર્શ પર રચાયેલું કથન સાહિત્ય લલે કહેવાય પણ તેને શિષ્ટ સાહિત્ય માનવામાં બ્રાંતિદર્શન રહ્યું છે એમ સર્વમાન્ય શિષ્ટ સાહિત્યના અભ્યાસીને લાગ્યા વગર રહેતું નથી.

શબ્દો યોગ્ય, શુદ્ધ અને સુધડ હોય તોજ કથન સહેલાઈથી સચોટ થાય છે, કારણ કે શબ્દોથીજ સહયરી માનસિક દશા પેદા થાય છે. જેમજેમ ભાષાનો ઉપયોગ કસીકસીને થાય, શિષ્ટવર્ગ વધારે અને વધારે સ્વભાષાનો અભ્યાસ કરતો જાય અને સ્વભાષામાંજ વિચાર કરવાનો અભ્યાસ રાખતો જાય તેમતેમ સચોટ શબ્દોનો ઉપયોગ થઈ શકે છે. જ્યાં શબ્દોના અર્થનું સ્પષ્ટ ભાન ન હોય કે તેના યોગ્ય વપરાશની ટેવ ન હોય, તેની પસંદગી કરવાનો અભ્યાસ ન હોય કે તે વડે વિચાર કરવાની શક્તિ ન હોય તો સારા શબ્દો જડી આવતા નથી અને પરિણામે શિષ્ટ સાહિત્ય સંભવતું નથી. જ્યાં સુધી જર્મની અને રશીઆમાં ફ્રેંચ ભાષાજ શિષ્ટવર્ગની ભાષા મનાતી ત્યાં સુધી ઉંચા પ્રકારનું સાહિત્ય તેમાં પ્રગટ્યું નહીં; અને આજે અંગ્રેજી ભાષામાં વિચાર કરવાની ટેવથી શુદ્ધ, સુધડ કે યોગ્ય ગુજરાતી શબ્દોનો ઉપયોગ સરલતાથી થતો નથી, અને સાહિત્યની સચોટતા વધતી નથી.

મણિશંકર રતનજી ભટ્ટ જેવા સુધડ શબ્દો વાપરતા હતા તેવા ઘણા થોડા સાહિત્યકર્તા વાપરે છે; અને છતાં “શા માટે તમારા સુકોમલ ગાલને ખારાં આંસુથી ખરામ કરો છો ?” એમ એક પાત્ર પાસે તે પુછાવે ત્યાં “ખરાં” અને “ખરાબ”માં રહેલાં અનૌચિત્ય ને અસુધડતા સાલ્યા વિના રહેતાં નથી. આજ કવિની શબ્દો પસંદ કરવાની શક્તિ નીચેના લલિત શબ્દોમાં દેખાય છે:

“ચાલો એવા સ્થલ મહી, વસે સૂર્ય જેમાં સદૈવ
આનાથી કેં અધિક દદ્યે, આર્દ્ર જ્યાં હોય દૈવ”

(૯)

(૨૭)

શબ્દો ઉપરાંત કથનની ખરી સામગ્રી શબ્દચિત્રો પુરી પાડે છે. શબ્દ વસ્તુનો નિર્દેશ કરે છે; પણ તેના ગુણ, સંબંધ કે સ્વરૂપનો ખ્યાલ આપેહુખ રીતે આપી શકતા નથી. એ તો કલ્પનાજ જુદી જુદી વસ્તુઓ વચ્ચે એવો સંબંધ બાંધે કે તેથી એક વસ્તુના કથન માટે અનેક સમલાવી, સહચારી, કે સંબંધ ચિત્રો શબ્દ વડે ખડા થઈ શકે. શબ્દચિત્રો મૂલ વસ્તુનો અસરકારક ચિતાર આપે તોજ તે સાહિત્યની સામગ્રીમાં ગણાય.

બધા અલંકારો શબ્દચિત્ર રચવા જતાં પ્રગટે છે. એ શબ્દચિત્રોનું વર્ગીકરણ એ અલંકારનું શાસ્ત્ર.

માણસ માત્રને એકલો “ નર ” શબ્દ સચોટ નહીં લાગ્યો. ગોપાલ આર્યના સમયમાં તેની કલ્પના આગળ શક્તિનો આદર્શ બળદ હતો એટલે તેણે કલ્પનાચિત્ર ખડું કર્યું : “ નરખુંગવ ”. જ્યારે ચપલતા અને વિનાશક શક્તિની ભૂર્તિનું ચિત્ર આલેખવાંની જરૂર પડી ત્યારે તેણે ચિત્ર રચ્યું : “ નરશાહ્નલ ”. જ્યારે પ્રભાવ ને સત્તાનાં રંગ પુરવાની જરૂર જણાઈ ત્યારે સુધારો કર્યો : “ નરસિંહ ”. જ્યારે તેમાં તેજ, ઔદાર્ય અને સમૃદ્ધિ દર્શાવવાની જરૂર જણાઈ ત્યારે ચિત્ર ચીતર્યું : “ નરેદ ”.

આ ઉપરાંત શબ્દચિત્ર રચવા કથનમાં વાસ્તવિકતા જોઈએ, તેમજ અપૂર્વતાની આકર્ષકતા જોઈએ. ચિત્ર જો વાસ્તવિક ન હોય તો ખરી અસર કરી શકે નહીં; ચિત્ર જો આકર્ષક ન હોય તો ધ્યાન ચોંટ નહીં. શબ્દચિત્રોથી સચોટતા કેમ સધાય એ નક્કી કરવું સહેલ નથી અને છતાં કેટલાક ઉપયોગી સિદ્ધાંતો નક્કી થઈ શકે છે.

શબ્દચિત્ર એવું જોઈએ કે તેમાંથી વગર પ્રયત્ને-એટલે સ્વાભાવિક રીતે-સ્વરૂપ તરી આવે. નહીં તો ચિત્ર ગમે તેવું સારું હોય તો પણ કે અસર કરતું નથી.

શબ્દચિત્ર જેમ થોડાં વપરાય તેમ કથનની સ્પષ્ટતા વધે છે; અને તેની છાપ પણ વધારે આબેહુબ પડે છે. પણ ઘણી વખત સાહિત્યમાં શબ્દના કે શબ્દચિત્રના ભારોભારથી સચોટતા સાધવાના પ્રયત્નો જેવામાં આવે છે. ઉભરાતી સામગ્રીના પ્રદર્શનથી પ્રશંસા ભક્ષે મળે પણ સચોટતા સંધાતી નથી. દરેક સાહિત્યક, શરુ-આતના પ્રયાસોમાં, સચોટતા સાધવા શબ્દાંતર રચે છે, પણ તેનામાં ખરા કલાકારની શક્તિ ખીલતાં, તે ગણ્યાગાંઠ્યા ચિત્રથીજ સચોટતા સાધે છે. શેક્સપીઅર અને ભવભૂતિની કૃતિઓ આ નિયમનાં દર્શાંતરૂપ છે.

“કેટલાક લેખકો અર્થ વગરના શબ્દોનો સમુચ્ચય રચે છે; અને સરલ કથનથી એટલા ડરે છે અને ભલકાના દેખાવથી એટલા આકર્ષાય છે કે દરેક વસ્તુને ઉભરાતી વાક્યપદ્ધતિમાં જડી દે છે.”^૧ ઘણી વખત શબ્દસમુચ્ચયનેજ શિષ્ટ ગણવાની, “વિચારને સાટે શબ્દો રજી કરવાની” પ્રણાલિકા પડી જાય છે, દંડીના શબ્દસમુચ્ચયો વાયુ કે મત્સ્યપુરાણના કેટલાક અનુબંધો જેટલી પણ સચોટતા ધરાવતા નથી. ખરી સચોટતા યોગ્ય વસ્તુ આગળ ધરવામાં છે; બધી સામગ્રીના અન્નકૂટથી મળતી નથી.

અને કેટલાક ખાસ અર્થ વિનાના શબ્દોથી, કે વગર મુદ્દાએ તે તે શબ્દો ફરીફરી વાપરવાથી કરવામાં આવતું કથન, કથન ભાગ્યે જ કહેવાય છે.

વળી જેમ શબ્દચિત્રમાં વિગતો ઓછી હોય છે અને જેમ તેના રંગો સાદા કથનમાં મળી જાય છે તેમ ચિત્ર વધારે આબેહુબ બને છે. તેથી જ વિગતવાર આપેલી ઉપમા કરતાં સાદા દેખાતા શબ્દો રચેલું ચિત્ર વધારે સચોટ અસર કરે છે. કાલીદાસ માત્ર એકજ કવિ છે કે જેની વિગતભરી ઉપમામાં પણ સચોટ ચિત્ર

દોરવાની અદ્ભૂત શક્તિ હોય છે. અને છતાં ‘અનાદ્રાતં પુષ્પમ્’^૨ શબ્દોથી શરુ થતા શ્લોક જેવા અનેક શ્લોકો વાંચતાં એમ લાગ્યા વિના રહેતું નથી કે ચિત્રાવલિ રચવાની સંસ્કૃત સાહિત્યની સર્વમાન્ય પ્રણાલિકાની ધુંસરી એને ગળે પડી ન હોત, અને શબ્દ-ચિત્રોની પરંપરા રચવામાં જ કલાનો આદર્શ સમાયો છે એમ એણે ન ગણ્યું હોત તો એની કૃતિઓ છે તેથી પણ વધારે સચોટ થાત.

ખરી અસર કરવા માટે શબ્દચિત્ર જીવંત વ્યક્તિની માફક નીરાળું પાડવું જોઈએ. અને એની રેખાઓ સ્પષ્ટ જોઈએ. અલંકારનો સંકર થાય, એક ચિત્ર બીજા જેવું લાગે, અથવા ચિત્ર છુટું અને નીરાળું દેખાય નહીં તો કથન અસ્પષ્ટ, અસર વિનાનું અને નિર્માલ્ય બને છે. કવિ નાનાલાલની પંક્તિ “દગખાણુથી પ્રારબ્ધલેખ લખ્યો”^૩ એ આખેહુબ ચિત્ર ખડું કરે છે. અસ્પષ્ટ ને નિર્જીવ શબ્દચિત્રનું એક દષ્ટાંત એજ કવિની કૃતિમાંથી લઈએ:

“રાજદુર્ગની પીઠિકાની પહેમ દેવદુર્ગની પીઠિકા સરીખડો ઉચ્ચ ને વિસ્તીર્ણ છાતીપાટ હતો; કમલના પાન સમોવડ ઘેરા પાનનું લવ્ય મુખમંડલ ને આખાના પહોળા પાન સમું લાલપત્ર હતું. સાધુતાના ધુન્નર સમા કુંલરચલ શા ગંડરચલ.”^૪

આ શબ્દજલમાંથી ચિત્ર ઉપજાવવું અશક્ય થઈ પડે છે. આ સાથે ડી કવીન્સીનું આજ વિષયનું થોડાક શબ્દમાં આપેલું પણ સચોટ ચિત્ર સરખાવીએ.

“મને લાગ્યું કે આ વાત (પેટી ઉચકવી) એક માણસની શક્તિની ખહાર હતી. પણ તેના ખલા એટલાસ સમા મહા પ્રતાપી, રાજ્યસત્તાનો ભાર વહેવાને થોડ્ય હતા; અને સોલ્સબરીના મેદાન સમી વિશાલ તેની પીઠ હતી.”^૫

૨. શાકુંતલ.

૩. જ્યાં અને જ્યાં.

૪. આચાર્ય શ્રી લાલજી મહારાજ.

૫. De Quincey : Confessions of an Opium Eater !

સજીવ શબ્દચિત્રોથી સચોટવા સાધવાની શક્તિ અર્વાચીનોમાં કાલાંધલમાં સંપૂર્ણ કલાએ પહોંચેલી દેખાય છે. મીરાબોના શરીર ને શક્તિનું ટુંકું પણ સચોટ વર્ણન નમુના તરીકે લઇએ.

“ બેઠેલી રાખી નીચે દેખાતાં કાળાં સેમસનસમાં બુલ્કાંથી રોબતો, જનવંત અને અસુરેખ તે ચાલ્યો ચાલ્યો. અગ્નિગર્ભ અને લલુકી ઉઠે એવો સમુચ્ચ તે હતો, જે ન હોંઘવાય કે ન સળગતો અટકાય...પણ આખા ક્રાંસને ધૂમથી ભરી દઇ શકે.”^૧

સચોટ શબ્દચિત્રો વિના કાવ્ય સંભવતું નથી. કદ્દપનાચિત્રો સરજવાની વૃત્તિ એ કવિસ્વભાવનું પ્રથમ લક્ષણ છે. અને તેથી મહાકવિઓની કૃતિઓ શબ્દચિત્રોથી ભરપૂર દેખાય છે. પણ પદ્યમાં કદ્દપનાને વધારે સ્વાતંત્ર્ય હોવાથી તેમાં સરલતાથી ચિત્રો ઉપજવી શકાય છે તેવી રીતે ગદ્યમાં સંભવતું નથી. ગદ્યમાં વાસ્તવિકતાનું પ્રાપ્ત્ય વધારે હોય છે; અને પરિણામે વાસ્તવિક અને આબેહુલ ચિત્રો ઉભાં કરવા માટે વધારે મહેનત પડે છે. ગદ્યમાં અદ્ભૂત શબ્દચિત્રો આણવાની શક્તિ ઉપર વક્તાનું સામર્થ્ય રચાયું છે; અને વિશ્વવિખ્યાત વક્તાઓનાં ભાષણોનો પ્રભાવ તેમાં આલેખેલાં ચિત્રો પરજ રહ્યો હોય છે.

વક્તાઓએ રચેલા શબ્દચિત્રના નમુના દાખલ વોરન હેસ્ટીંગ્સના મુકદ્દમામાં શેરીડને કરેલ અંગ્રેજી ભાષણમાંથી ઉતારો લઇએ.

“ સુન્ન-ઉ-દ્દૌલા જંગલી હદયનો પણ ચારિત્ર્યવાન હતો; અને પોતે યુદ્ધમાં દૂર હતો છતાં તેણે સાતુદ્ધ આકાશ ને રસાળ જમીનને પરિણામે એના દેશને મળેલી સમૃદ્ધિ મહેનતથી સાચવી રાખી હતી. તેના મરણ પછી શું થયું છે તે જાણ્યા વિના કોઇ અજાણ્યો માણસ અવધ પ્રાંતમાં ગયો હોત તો ઉજ્જડ ને સુકાં ખેતરો; ખળીને રાખ થએલી લીલાતરી; નિર્જન ને ખંડિયર થએલાં ગામો; તુટેલાં ને શિખર વગરનાં મંદિરો; ભાંગેલા ને સુકાઇ ગએલાં કુંડો—આ વિશાલ ને સર્વગ્રાહી વિનાશ જોઇ તે પુછત કે આ સુંદર ને સમૃદ્ધ દેશને કોણે ઉજ્જડ કર્યો? સર્વવ્યાપી વિશહથી

કયા રાક્ષસી ગાંડાએ—કયા વિનાશધેલા પરદેશી શત્રુએ—કયા આંતર વિગ્રહોએ, ધાર્મિક ઝનુને—કયા રાજ્યના કૌટુંબિક વિગ્રહે—કયા દંતકથામાંજ મળતા એવા રાક્ષસે ચારે તરફ વિચરી, મનુષ્ય તરફ દ્વેષથી પ્રેરાઈ, પ્રકૃતિ ને મનુષ્યસ્વભાવના વિકાસનું દરેક સ્વરૂપ) આનંદનાં દરેક સાધનો અને જીવન માટે જોઈતી મૌલિક ને સાદી વસ્તુઓ પણ મૃત્યુના જેવા પાશથી નિર્જીવ કરી મુકી છે ?”

આ શબ્દચિત્ર જોઈએ તેનાથી વધારે ભલકભર્યું છે, પણ સચોટ છે. ઉમોરચનીસે આવું ચિત્ર થોડાક શબ્દોથી વધારે સચોટ બનાવ્યું હોત.

(૧૦)

કથનની રચનાપર પણ સચોટતાનો આધાર રહે છે. પંડિત વર્ગ કથનની રચના પર ઘણું ધ્યાન આપતો આવ્યો છે અને દરેક દેશ ને કાલમાં તે સિદ્ધાંતો નક્કી કરે છે. પણ એ સિદ્ધાંતો પર ચિત્ત એકાગ્ર કરવાથી ઘણી વખત સચોટતા એ કથનનો મુખ્ય હેતુ છે એ વાત ઘણી વખત વીસારી દે છે.

કથનની રચનાનું એકજ લક્ષ્ય હોય—સ્વાભાવિકતા. જે કથન સ્વાભાવિક હોય તોજ સચોટ અસર કરે. પણ સ્વાભાવિક કથન કહેલું કેને? બાણને પોતાની વાક્યરચના ઘણી જ સ્વાભાવિક લાગતી હશે; પણ આપણને ઘણીજ કૃતિમ લાગે છે. એટલે સચોટ સાહિત્યનું નિરીક્ષણ કરીને સ્વાભાવિક રચનાનું ધોરણ નક્કી કરી શકાય.

વાક્ય; શબ્દોને શબ્દચિત્રોની ગોઠવણ; સમગ્રકથનનો પ્રવાહ; અને પ્રભાવ—આ કથનની રચનાનાં અંગ છે.

જે વાક્યમાં એકજ વાત હોય; જેમાં વિશેષણ ને શબ્દચિત્રો યોગ્ય ને આછાં હોય. જેની રચનામાં જેવી રીતે મગજમાં વક્તવ્ય પ્રગટે તે રીતનો ક્રમ હોય. જેનાં શબ્દનું સંગીત અર્થ જોડે સમભાવી હોય. અને જે સુગ્રયિત હોય જોઈતો પ્રભાવ પાડી શકે—તેજ વાક્ય સાહિત્યમાં અમર સ્થાન પામે છે. વાક્યની રચના પણ એક

કલાત્મકકૃતિ છે. તાજમહેલમાંથી સુંદરતા, કે યુદ્ધની પ્રતિમામાંથી ગૌરવ નીતરે છે તેમ વાક્યોની રચનામાંથી પણ સૌંદર્ય, સંગીત, પ્રતાપ, ભાવ વગેરે નીતરે છે.

વાક્યો એ પ્રકારનાં હોય છે: સરલ અને ઔદ. વિશાખદત્ત ન્યારે આણક્ય પાસે કાયસ્થ્ય इति लघ्वो मात्रा^૧ એ શબ્દો ખોલાવે છે, ત્યારે એ વાક્યની સરલતામાં રહેલા પ્રભાવથી અને એનાથી સૂચન થતા કૌટિલ્યના પ્રતાપની ખરી અસર થાય છે. સીઝરનું વિખ્યાત વાક્ય “ હું આબ્યો-નેયું-છત્યો ” ઘણાંના પાનાનાં-પાનાં કરતાં વધારે સચોટ વર્ણન આપે છે. જે પ્રભાવ સાદા અને સરલ પણ મર્મસ્પર્શી વાક્યોમાં છે, તે લાંબા અને અનેક શબ્દ-ચિત્રથી લાંબેલાં વાક્યોમાં રહેતો નથી.

ન્યારેન્યારે જીવનના મહાપ્રસંગો આવે છે, ન્યારે માણસ આડંબર કે પ્રશંસાનો શોખ છોડી જીવસાટે માત્ર સચોટ અસરજ કરવા મથે છે, ત્યારે જે પ્રતાપી વાક્યરચના નીકળે છે. તેજ વાક્ય-રચના સ્વાભાવિક, શ્રેષ્ઠ અને ઇષ્ટ છે. ન્યારે ૧૭૭૫ માં અમેરીકાએ ઇંગ્લાંડ સાથે યુદ્ધમાં ઉતરવું કે નહીં એ ગંભીર પ્રશ્ન ચર્ચાઈ રહ્યો હતો, ન્યારે યુદ્ધમાં ઉતરતાં કાં તો સત્યનાશ વળી નાશ કે કાં તો સ્વાતંત્ર્ય મળે એમ હતું, ન્યારે સ્વાતંત્ર્ય પ્રેમનો જુરસો પ્રખર તપતો હતો, ત્યારે અમેરીકાના નાયક પેટ્રીક હેન્ત્રીએ જે વાક્યો ઉચ્ચાર્યા તે સ્વાભાવિક રચનાનું સારું ધોરણ પુરું પાડે છે.

વિનય, મહાશય, કે સશક્તને નથી મળતો; એ તો મળે છે ચતુરને, શૂરને. વળી મહાશય, આપણે રસ્તોજ ક્યાં રહ્યો છે? જે આપણે ખીલે રસ્તો ખોળવા જેટલી અધમતા દાખવીએ તોપણ હવે વિગ્રહમાંથી પાછા પડ્યા તો પરાધીનતા અને દાસત્વ વિના ખીલે રસ્તો નથી. આપણી શૂ ખલા તો ઘડાઈ ગઈ છે. તેનો ખડખડાટ જોરદનનાં મેદાનમાં સંભળાય છે. વિગ્રહ વિના છૂટકો નથી—અને એ કલે આવે. હું ફરીથી કહું છું—એ કલે આવે.

આ વાતમાં મહાશય, ખેંચતાણ નકામી છે. ગૃહસ્થો ભલે શાંતિ શાંતિ પોકારે, પણ શાંતિ છેલ્લ નહીં. વિગ્રહ તો ક્યારનો શરૂ થઈ ગયો. ઉત્તરથી જે હુવે મરૂત આવશે, તે ગાજતાં શસ્ત્રોનો ધ્વનિ લઈને કાને અથડાશે. આપણા બંધુઓ તો ક્યારનાએ રણે ચડ્યા છે. આપણે ત્યારે શા માટે અહીંયાં આબરુ બની બેસી રહ્યા છીએ ? ગૃહસ્થોનો શી ઈચ્છા છે ? એમને શું લેઈએ છે ? શું જીવન એટલું પ્રિય છે, શું શાંતિ એટલી સુમધુર છે, કે શૃંખલા કે ગુલામગીરીની ક્ષમતે રાખી રહેવી ? સર્વ શક્તિમાન પ્રભો ! એ વિપત્તિ નીવારો ! ખીલ્લ શું રસ્તો લે તે હું જાણતો નથી, પણ મને. કાંતો સ્વાતંત્ર્ય દે, નહીં તો મૃત્યુ.

આની સાથે હીંદને બળવો કરવાને ઉત્તેજવા તત્પર થએલા ગુજરાતી સાહિત્યકર્તા સ્વાભાવિક પણ સચોટ વાક્યરચના સરખાવવાથી આ રચનાનો ખ્યાલ આવશે.

એમાં કેં ભારે બસ આવી ગયું એમ પણ નથી. આત્માનો તો એ સ્વભાવ છે. બોચરની ઓરતોએ બહાદુરી બતાવેલી. લાખો અંગ્રેજોએ એ બહાદુરી બતાવી છે. તુર્ક ઓરત મરદો આજે એ બતાવી રહ્યા છે.

પણ ભેદ છે. તેઓ તો મારે પણ ને મરે પણ. અમરપણું તો મરવામાં જ છે, એમ આપણે જાણીએ છીએ. મારવાનો ધંધો છાડીને મરવાનો જ શીખવો એમાં કાંઈ મુશ્કેલી ખરી કે ? મરતાં શીખતાં તો છાતી લેઈએ. તે વિશ્વાસુને પલકમાં આવે. મારતાં શીખતાં શરીર લેઈએ. બંદુકનો મહાવરો લેઈએ. હજારો ધર્તીંગ શીખીએ ને પછી ખુનીમાં ખપીએ.

પણ કોઈ હીંન્દુ કહેશે, આ તો ક્ષત્રિપણાની વાતો લખાઈ. ગુજરાતને ને ક્ષાત્રપણાને શી લેવાદેવા ? આપણે તો વેપાર કરી જાણીએ. ગુજરાત ભલે આણં હોય; હાંદુપણું એણું ન હોય. ચારે વર્ણમાં ચારે ગુણ હોવાજ લેઈએ. દરેકમાં પોતપોતાની વર્ણનો ગુણ વિશેષ હોય ખરો. પણ ખીલ્લ ગુણ તેનામાં નજ હોય તો તે નપુંસક છે. જે માતા પોતાના બચ્ચાને સાફ મરી જાણે છે તે ક્ષત્રિયાણી છે, જે પિતા પોતાની સ્ત્રીને સાફ જાન દે છે તે ક્ષત્રિય છે. પણ આ બધાનો ધંધો જગતની રક્ષા કરવાનો નથી હોતો. તેથી તેવાને આપણે ક્ષત્રિય નથી ઓળખતા.

આ કાળે જગતની-હાંદુસ્તાનની રક્ષા કરવાનો બધાનો ધર્મ છે કેમકે તે કોઈનો નથી રહ્યો-નથી જોવામાં આવતો.

આટલું તો હોંફનું. ગુજરાતના મુસલમાન પારસી 'વ. શું કરે? તેઓનું એ હોંફસ્તાન છે, તેઓનું એ ગુજરાત છે.' તેઓએ પણ હોંફસ્તાનને ગુલામીમાંથી છાડવવાનું છે. અને તેઓ પણ કેવળ મરીને છાડાવી શકે છે.

એટલે હોંફ, મુસલમાન, પારસી, ઈસાઈ, યહુદી, ગમે તે, જે પોતાને હિંદુસ્તાની માને છે. તે બધાએ મરવાનો મંત્ર શીખવાનો ને સાધવાનો, એ પાઠ તો કેવળ જે ઈશ્વર ઉપર આરથા રાખનાર છે તેજ લણીને બાજવી શકે.^૧

(૧૧)

સંસ્કૃતમાં સમાસના અભ્યાસિત શોષને લીધે વાક્યરચના ઘણીજ કઠંગી થઈ હતી. અને કેટલાક પંડિતોને વાક્યો અનંતતા જેટલાં લાંબાં અને બહાંડ જેવાં સર્વગ્રાહી જોવામાંજ રસ પડ્યો હોય એમ લાગે છે. તેનાથી સચોટતા સધાઈ હોય કે સાહિત્ય શિષ્ટ થયું હોય એમ માનવું કાણુ થઈ પડે છે. બાણુ અને દંડીની વાક્ય-રચનાની અસ્વાભાવિકતા એ સંસ્કૃત સાહિત્યમાં એક કલંક રૂપ છે. દષ્ટિએ એક વાક્યમાં રાગનું વર્ણન આપ્યું છે. એ વાક્ય વાંચતાં જો ઉંચ ન આવે તો જરૂર રાગની મહત્તાની તપસીલ કરવા હાથમાં કલમ લેવાનું મન થાય. અને સચોટ અસર થવાને બદલે એ શાબ્દિક સંપ્રલામાંથી છુટવા દૈવી મદદની યાચના કરવાનું પણ મન થાય.

તે નગરીમાં વીર યોદ્ધાઓના સમૂહથી ઉત્તર તરંગવાળો અને હાથી અને અશ્વો રૂપ મગરોથી ભયંકર લાગતો; જે સર્વ શત્રુસમૂહના સૈન્યરૂપી સમુદ્રનું મંચન કરવામાં મંદરાચલ સમાન જેનો ઉત્તર ભુજદંડ એવો; ઇંદ્રપુરીના આંગણામાં રહેલા વનને વિશે વિહાર કરવામાં નિમગ્ન થએલા એવા યુવાન અપ્સરાઓના ગણથી ગવાતી, શરદકાવનો ચંદ્ર, દંદપુષ્પ, કપૂર, હિમ.હાર, મૃણાલ, હંસ, ચૈરાવત, જલ, ક્ષીર, શંકરનું અટ્ટહાસ્ય કેલાસ અને કાશ નામના ઘાસની સમાન (શ્વેત) મૂર્તિવાળી અને અંતર દિશાઓ પણ જેનાથી પુરાએલી છે એવી વિસ્તૃત કીર્તિથી સર્વત્ર મનોહર;

મેરૂપર્વતના શિખર પર પહેલાં મહાન મુંદર રત્નોથી યુક્ત રત્નાકરની પરિધિ-રૂપ મેખલાથી યુક્ત એવી ધરણીરૂપી રમણીનું સલામ્ય લોગવવામાં લામ્ય-શાલી; હુ મેશાં યાગ અને દક્ષિણથી વિવિધ વિધાયી શોભતા ઉત્તમ શિષ્ટ બ્રાહ્મણોનું જેણે રક્ષણ કરેલું છે એવો, શત્રુઓને સંતાપ આપતા પ્રતાપથી સદા સૂર્યની સમાન જણાતો, અને મેઘનો દર્પ અને કામદેવનું સૌદર્ય એ બેની સમાન મનોહર અને નિર્દોષ સ્વરૂપવાળો રાજહંસ નામનો રાજા હતો.

પણ આ ખોટી પ્રણાલિકા દાખલ થઈ તે પહેલાંની વાક્ય રચના ધણીજ ઉત્તમ પ્રકરની હતી. તેમાં વ્યવસ્થા, ગૌરવ અને છટા દેખાય છે. અને તેમાં પ્રતાપ કે વૈવિધ્ય દેખાતું નથી, છતાં મીઠા બાવોની અસર તેનાથી સારી થઈ શકે છે. આ વાક્યરચનાનું બંધારણ ન બગડે એટલા માટે અનુષ્ટુપની યોજના થએલા લાગે છે. એ છંદની મર્યાદામાં રાખવાથી વાક્યોની વ્યવસ્થા ને છટા કેમ સચવાય છે એ ગીતાના વાંચકોને સહેલાઈથી સમજશે. વિષ્ણુપુરાણના પાંચમા અંશનાં વાક્યો દુનિઆના સાહિત્યના આભૂષણરૂપ છે; અને એ આદર્શ બે પ્રાકૃત સાહિત્યમાં જળવાયો હોત તો તેમનો વિકાસ કેં ઓરજ થાત. જુના ગુજરાતી સાહિત્યમાં એ ધાટીનો બે લીટીની કડીમાં વાક્યનો સમાવેશ કરવાની રીતિ પ્રચલિત દેખાય છે; તેમાંનાં થોડાંક દૃષ્ટાંત લઈએ;

એક કહિ રહી કાં અણગી ? એટલા માંહાં શું થાકી ?

એક કહિ, ના, એ અતિ શીલી પ્રમદા છિ અતિ પાકી ?

*

*

*

ભેલું નગર; રહ્યા ગઢ ગોણી, સાહમા તીર વિદ્યુટ્ઠ
માધવ ભણધ ‘કર્ણ ! જ નાસી, કા મરઈ અણખુટઈ ?’
પાડી છીડું કર્ણના નાઠક; પાલી જઈ રાણી;
પાએ નવી ડાલસી ખુચઈ; રહી ન પીઈ પાણી. ૨

૧ ભાવણ: કાદંબરી.

૨ પદ્યનાભ; કાન્હડદે પ્રબંધ.

પણ સંસ્કૃત ગદ્યમાં અનુષ્ટુપની આ વ્યવસ્થા, ગૌરવ ને છટા કાઢકજવાર દેખાય છે, અને મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્યમાં તો છેજ નહીં. અર્વાચીન ગુજરાતમાં આવા પ્રકારની વ્યવસ્થિત વાક્ય-રચનાથી ગોવર્ધનરામ કાઠક પ્રસંગે શાંત ગૌરવની અસર કરી શકે છે.

કુસુમ તું એકલી કૌમારવ્રત પાળી શું કરવાની હતી ? એકલો પડેલો પાણીનો રેલોં ધુળમાં ભળી જાય છે, મનુષ્યની ચરણથી રજમાં ચંપાઈ જાય છે, ને તડકામાં ઉડી જાય છે ! તેણું તારું જીવન થયે. જે મહાત્માનાં અંતઃસ્વરૂપ તે જોયા અને કદ્યાણુ કાર્યનું મનોરાજ્ય તે દૃષ્ટિગોચર કર્યું તે મહાત્માના હૃદયરત્નાકરની તું રંક સુભદ્રા ધર્ષિશ તો પણ ઓછી વાત નથી. તો આ તો ગંગા, એની બ્રહ્મપુત્રા, અને તેની સિંધુ એ સર્વ મહા નદીઓનું કામ કરવાને તું એકલીજ સમર્થ છે ને તારા વિના એ કામ કરવાને આખા ત્રિલુવનમાં દોઈ સમર્થ નથી. તો કુસુમ, શું એવું પુણ્ય જીવન પ્રાપ્ત કરવા તને અભિલાષ નથી થતો ? ૧

X

X

X

પણ એ સાહિત્યક પર પડેલી બાણ અને દંડીની છાપને પરિણામે તેનાં ઘણાં વાક્યોની રચનાની સચોટતા ઘટતી. નીચેની વાક્યરચનામાં શબ્દસામગ્રી છતાં મનોહર બાલાની મોહકતા પણ વીસરી જવાય છે.

એને શરીરે વસ્ત્ર ન લેવાં હતાં. ઘોળો ગવનનો ચણીઓ પહેર્યો હતો. પણ તેનો કચ્છ વાળી દીધો હતો, અને અંગ અને પગ હથાડાં હતાં તે સાથેસાથે રોપેલી કેળોના ચાંભલા જેવા દેખાતા હતા, અને તેનો રંગ કેળ-માંથી નીકળી આવેલા ગર્ભના જેવા રંગવાળા ચણીઆમાં મળી જતો હતો. કચ્છ વાળેલા ચણીઆની ઉલી કળીઓ કેળોનાં માયાના પાંદડાં જેવી હતી. ચણીઆને મથાળે કમળ નાળ વીટી દીધી હોય તેમ નેદ્રે અને નાહુ લાગતાં હતાં; અને નાડાંના શિરોભાગની ગાંઠ આગળ સુધી તંગ કરેલો એ પાસથી ખેંચતાં નેકાની ગાંઠ પાસેની ચણીઆની ફાટમાંથી દીસી આવતા ખીડેલા કમળપુટના જેવા ઉદર ભાગને શિરે, પરાગમાં ભરાય ઘોળો-પીળો

થએલો ભ્રમર કમળદળ ઉપર બેઠો હોય તેનાં જેવું નાભિમંડળ બેઠેલું દૂરથી પણ દેખાતું હતું.^૧

ગોવર્ધનયુગ પછી ગુજરાતી વાક્યરચનામાં વૈવિધ્ય, પ્રભાવ સ્વાતંત્ર્ય અને સ્વાભાવિકતા જે આવતી જાય છે અને બાણીની પ્રણાલિકા અદ્વૈત થતી જાય છે એ નરસિંહરાવ, આનંદશંકર અને ગાંધીજીના હાથેના લેખો પરથી સ્પષ્ટ જણાશે.

ગ્રીક સાહિત્યકો વાક્યરચના સ્વાભાવિક કરવા ધણીજ મહેનત કરતા અને આજે પણ ડેમોસ્થનીસ જેવાનાં વાક્યો આદર્શરૂપ છે. અંગ્રેજી પર લેટીનની અસર વધારે હોવાથી આ જાતની રચના ઉત્તમ પ્રકારની થઈ નથી. પણ ફ્રેંચ ભાષામાં વાક્ય રચના પર ધણીજ ધ્યાન અપાયું છે, અને અર્વાચીન સાહિત્યને શોભાવે એવી પ્રતાપી, વિવિધ અને વ્યવસ્થિત રચના સહેલી થઈ પડી છે. અને તેની સ્વાભાવિકતા એવી હોય છે કે કાવ્યમય કે તેજસ્વી ગદ્યના પુરતકો વાંચતાં પણ કાવ્યમયતા કે તેજને માટે પ્રયત્ન થાય છે એવો ખ્યાલ સરખોએ આવતો નથી. એક નમુના દાખલ દુનીઆભરમાં આજે ત્રેણે એવા સાહિત્યક અનાતોલ ફ્રાંસની કટાક્ષ અને પ્રભાવમાં અપ્રતિમ એવી “જુડીઆનો દંડનાયક”^૨ નામની નાની વાતનાં છેલ્લાં વાક્યો લખે;

એક પવના મૈત્ર પછી તેણે ધીમેધીમે પ્રૌઢ થતાં જતાં ઘણા ગંભીર અવાજે કહ્યું. આ સીરીઆની સ્ત્રીઓ કેવી વિદ્વાસમય છટાથી નાચે છે ! એ અધારા નાના ખંડમાં, ફાટેલી શેત્રંજી પર માત્ર એકજ ધુમાડીઆ દીવાના તેજમાં મંજરા વગાડવા હાથ હલાવતી ને નાચતી એક ચાહુદેણુડે બેડે મારે ઝાળખાણ થયું હતું. કમાન વળેલી એની જંઘા; વાળના ભારથી જાણે લચી રહ્યું હોય તેમ પાછળ નાખેલું તેવું ગ્રાથ; મદ્યેવલામાં તરતી તેની આંખોથી શોભતી આતુર, મદાલસા અને સરલ-તેને ભેંધને ક્લીઓપેટ્રા

૧ સરસ્વતીચંદ્ર ભાગ ૪.

૨ Procurator of Judea.

૩ મેરી મેડલીન, ઈસુ ખ્રીસ્તની આઘશિષ્યા.

પોતે અદેખાઈથી શીકી પડી જત. તેના જંગલી નૃત્યો, તેનો જરાક અસં-
સ્કારી પણ સુમધુર સ્વર, તેની આસપાસ હડતી સુવાસ, તેની અર્ધનિદ્રાવશ
સ્થિતિ પર હું શીદા હતો. હું તેની પાછળ ખંચે ફરતો. સીપાઈઓ, બદ-
ગરો અને બદમાશો જે તેની આસપાસ ફરતાં તેની સાથે હું ફર્યા કરતો.
પણ એક દહાડો તે જતી રહી, અને મેં તેને ફરી જોધ નહિ. ગલીય ગલીઓ
અને પીઠાઓમાં મેં તેને બહુ શોધી. ગ્રીક મંદિરાનો સ્વાદ ખાવો પરવડે પણ
તેનાવિના પરવડે એમ નહોતું. એ અદૃશ યર્થ ત્યાર પછી થોડે મહીને મને ખબર
પડી કે ગેલોલીના એક જીવાન બદ્દગરનાં. અનુયાયી સ્ત્રીપુરુષની મંડળીનો
તેણે સંગ કર્યો હતો. તેનું નામ જસસ હતું: તે નાજરેયથી આવ્યો અને
કોણ જાણે શા ગુનાહ માટે તેને કોસ પર ફાંસી દેવામા આવી હતી.
પોંટીઅસ ! ૧ આ માણસ વિશે કંઈ ખબર છે ?

પોંટીઅસ પાછલેટે લવાં ચઢાવ્યાં અને સ્મૃતિનાં ઇંડાણો શોધતો
હોય એમ કપાલ પર હાથ મુક્યો. પછી થોડા વિપલની શાંતિ પછી
તે બબડ્યો, “જસસ ? જસસ નાજરેયનો ? એ કોણ એ ? મને તો તે યાદ
પણ નથી આવતો.”

દુનીઆના એક અમર પ્રસંગને કેન્દ્ર ગણતા આ અપૂર્વ ફકરામાં
કટાક્ષમયતાથી મહતાં, શબ્દ, શબ્દચિત્રો અને વાક્યરચનાનાં વૈવિધ્ય,
સરલતા, પ્રભાવ અને સ્વાભાવિકતા વડે તેણે જે સચોટતા
સાધી છે તેવી દુનીઆના સાહિત્યમાં મેળવવી મુશ્કેલ છે. એમાં
મેરીની દશા અને તેના સૌંદર્યનું થોડાક શબ્દોમાં આબેહુબ ચિત્ર
મળે છે; અને છેલ્લા ભાગમાં માત્ર વાક્યની સ્વાભાવિક રચનાથી
ઇસુના મૃત્યુનું સમકાલીન ઇતિહાસમાં શું સ્થાન હતું તેનો સચોટ
ખ્યાલ આવે છે.

(૧૨)

કેટલાક સાહિત્યિકો સચોટતા આણવા પ્રૌઢ વાક્યનો ઉપયોગ
કરે છે. પ્રૌઢ-વાક્ય એટલે અનેક વાક્યોનું રચેલું એકતાનતાવાળું વાક્ય.
આ પ્રયોગ થોડાક જ કરી શકે છે; કારણ કે મોટી રચના રચવા

૧ ખ્રીસ્તને ફાંસી દેવાનો હુકમ કરનાર જુડીયાનો દંડનાયક.

જતાં, વાક્યમાં જે સજીવતા જોવાયે તે સચવાતી નથી. અને પરિણામે સચોટ અસર થતી નથી. આથી પ્રૌઢ વાક્ય રચવામાં પ્રવિણ એવા સીસેરોની સલાહ પણ એ છે કે વાક્ય મોટું બનાવવા કરતાં તેના છુટાછુટા કકડા કરવાથી સચોટતા વધારે સધાય છે.

છતાં કેટલાક કચનનો વિષય એવો ગંભીર, પ્રૌઢ, કે પ્રભાવશાળી હોય છે કે તેને સચોટ રીતે વ્યક્ત કરવા જતાં પ્રૌઢ વાક્ય સાધારણ રીતે પ્રગટે છે. જેમ ભવ્યતા દર્શાવવા ગગનભેદી ધુમ્મટ કરવો પડે, કે સ્તંભોની અનંત હારમાલા બનાવવી પડે તેમ કેટલાક વિષય માટે આવું વાક્ય જરૂરનું છે; એટલુંજ નહીં પણ જોટલી બાહોશી તાજમહેલનો ધુમ્મટ કે પારથેનનની સ્તંભપરંપરા કરવામાં વાપરવી પડે, તેટલીજ બાહોશી આવી શાબ્દિક રચના ઉભી કરવામાં વાપરવી પડે છે. આવું વાક્ય પણ એક કલાત્મક કૃતિ છે. એની પણ સમગ્ર અસર છે. એ પણ જાણે, જીવંત વ્યક્તિ હોય એમ નીરાળું અને સચેતન છે. અને એવા વાક્યોની પરંપરાથી સમુદ્રના મહાતરંગોના પછાડાની માફક, ગર્જનાના ધોર અને વિસ્તૃત નાદની માફક, અદ્ભુત અસર થાય છે.

સમાસવાળા વાક્યો રચવાની પદ્ધતિ પણ પ્રૌઢ વાક્ય રચવાની મુશ્કેલીજ પડી લાગે છે. પણ આખા હીંદના જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં જેમ જડ પ્રણાલિકા ધર ધાલી ખેડી છે તેમ વાક્ય રચનામાં પણ ખેડી છે. અને પરિણામે સચોટ અને સજીવ એવા પ્રૌઢ વાક્યને બદલે ક્રિયાપદથી બાંધેલાં શબ્દ ચિત્રોના ઝુમખાનું નામ જ પ્રૌઢ વાક્ય એમ મનાયું. અર્વાચીન બંગાળી સાહિત્યમાં પણ સમાસનો ઉપયોગ છુટે હાથે થાય છે. અને ઘણી વખત તેમાં સંસ્કૃત સાહિત્યનું, મધુરું પદ-લાલિત્ય જણાય છે છતાં તેની કૃત્રિમતા સાદ્યા વગર રહેતી નથી. જ્યાં આ પદ્ધતિનો દુરુપયોગ નથી થતો ત્યાં પણ એક જાતની યાંત્રિક નિયમિતતા નજરે ચઢે છે.

હવે પ્રૌઢ વાક્યના પિતા લેખાતા એવા સીસેરાના લાષણો-
માંથી એક દૃષ્ટાંત લઇએ:

નગર વધ્ધો! હું એવો અધ્યક્ષ (કોન્સલ) છું કે જેને માટે તો ન્યાયના
કેન્દ્રસ્થાન સમું ફોરમ; આધિકારની મહત્તાથી પુનિત એવું રણક્ષેત્ર; બધાં રાષ્ટ્રને
આશ્રય દેનાર એક ન્યાયમંદિરની સામેનું સભાગૃહ; સર્વનું સંરક્ષણ કરતી એવી
શહેરની દીવાલો; આશાએશ માટે નિર્માએલી પથારી; અરે, આ ગૌરવભર્યું
સ્થાન, આ અધિકારનું આસન પણ-દગવખાલ્યો અને મૃત્યુના લયથી
વિમુક્ત નથી. મેં ધણું મનમાં રાખ્યું છે; ધણું સહ્યું છે; ધણું નમસ્ક
આપ્યું છે; અને જ્યારે તમે લયઝંસ્ત હતા ત્યારે ધણું સમાર્યું છે. હવે જો
અમર દેવતાઓ મારા અધિકાર પર પ્રસન્ન થઇ, મુરખીઓ! તમને અને
રોમના શહેરીઓને લયંકર ખુનરેલમાંથી, -તમારી સ્ત્રીઓ, તમારાં છોકરાંઓ,
અને પવિત્ર દેવ-સેવિકાઓને^૧ અમર્યોદિત જીવનમાંથી, -આપણાં મંદિર અને
વેદીઓને અને આપણાં સુંદર દેશને ત્રાસદાયક જવાલામાંથી -અને આખા
ઈટાલીને વિગ્રહ અને વિનાશમાંથી બચાવવાનું પુણ્ય કામ મને કરવા દે
તો ખજી ભલે વિધિનું શાસન જે હોય તેનો ભોગ હું થાઉં; કારણ કે જો
ખખ્લીઅસ લેટચુલસ, જોખીઓના વચનથી થશે થઈ રાજ્યના વિનાશરૂપ
પોતાને માને અને જો મારા અધિકાર વડે વિધિ રાજ્યનું સંરક્ષણ કરે
તો તેમાં હું કેમ આનંદ ન લઉં? ^૨

અંગ્રેજી ધણા સાહિત્યકારને પ્રૌઢ વાક્યોનો ધણો શોખ હોય
છે અને વિષયની પરવા કર્યા વિના તેઓ મોટાં લાંબા વાક્યોનોજ
ઉપયોગ કરે છે. મેકાલે જેવા સાહિત્યકો પ્રૌઢ વાક્યના બખ્તર
વિના કથન કરી શકતાજ નથી, અને પરિણામે તેમની કૃતિઓની
શિષ્ટતા ઘટે છે. અંગ્રેજીમાં આ પદ્ધતિ ઘણી વિકસી છે, અને લોકપ્રિય
નીવડી છે. પણ લેટીનમાં જે વાક્યરચનાની અપૂર્વતા છે જે શબ્દ
સંગીત છે તેનું દર્શન તો માત્ર ડી કવીન્સીમાંજ થાય છે.

આ ગ્રીષ્મઋતુની પુણ્યરાત્રિની ગાઢ શાંતિ અને શમશમાધારમાંથી, -આ
ચંદ્રિકા તથા ઉષા અને સ્વપ્ન સૃષ્ટિની મધુર તેજોમયતાના દૃઢ્યદ્રાવક-

૧ સાધ્વીઓ. Vestal virgins.

૨ Cicero: Fourth Oration against Catiline.

સંમિશ્રણમાંથી,—આ પ્રિય વચન ઉચ્ચારતા, હજીવેહજીવે ખોલતાં, ગણગણ કરતા પ્રશ્નની સુકુમારતામાંથી,—ઓર્ચીતો, નજી ઉપવનો અને દ્વેષોમાંથી,— નજી પ્રેરણા સમયેજ ઉઘડતા ખંડમાંથી—નજી પગ આગળ ફાટી રહેલી પૃથ્વીના વિકસતા મુખમાંથી—ભૂતદંડનો પતિ ચમરાળ, પોતાની ભયંકરતાના પ્રતાપથી સંજ્ઞ અને પોતાને મુખે સિંહગર્જના કરતો, પાણીના ઘોંઘની પંદેમ, પછાડો મારી, એના પર તુટી પડ્યો.^૧

ગુજરાતીમાં આ વાક્યરચના ખીલવનાર મણિભાઈ દ્વિવેદી હતાં; અને એમનાં પ્રૌઢ વાક્યોમાં ઘણી વખત એકતાનતા કે સજીવતા જેવી જોઈએ તેવી જણાતી નથી છતાં પ્રભાવમાં, શક્તિમાં અને સમૃદ્ધિમાં તેની જોડી ગુજરાતી સાહિત્યમાં જડવી મુશ્કેલ છે.

દલપતશાહીના વિસ્તારમાંથી કશી ભવ્યતા કે સસારતાનો જન્મ થયો નથી. ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી સંશયાત્મક ઉપયોગિતાવાળાં ભાષાંતરો અને નિર્ભવ અનુકરણો કરવામાંજ પોતાનાં સમૃદ્ધિ અને સાધનોને અત્યાર સુધી ગુમાવતી રહી છે. કેળવણીખાતાનો પવિત્ર ઠરાવેલી સીમાની અંદર એક પણ અપૂર્વ લેખ નીવડ્યો નથી. ગુજરાતી સાહિત્યે આ પચાસ વર્ષમાં જે કેં વૃદ્ધિ કરી છે, જે કોઈ નહું સાહિત્ય અને કાવ્યબળ ઉપજાવ્યું છે તે “સોસાયટી” અને “શાલા”ના આશ્રય વિનાનાં રથાનોમાં રખડી રહ્યાં, લીખ માગીને ઉપજાવેલું છે.

અને સરસ્વતીચંદ્રના સ્વતંત્ર સામ્રાજ્યમાં નીતિ અનીતિના પ્રશ્નો વચમાં લાવી, આ સાહિત્યભાવનાને છેક દલપતશાહીના અતિ પ્રાકૃત ધોરણ ઉપરજ લાવી મુકવી, તેજ છેવટનું અને ઉત્તમોત્તમ સ્વરૂપ છે એમ કહેવું, અને તે કયનનેજ છેક સરકાર સુધી સર્વમાન્ય ઠરાવવાનો ચલન કરવો; એ સમગ્ર ગુર્જરભૂમિની સાહિત્ય સમૃદ્ધિને અપમાન આપવાનો, મારી નાખવાનો અને ભ્રષ્ટ કરવાનોજ પ્રકાર છે એમ અમોને લાગે છે. જગત્ જે નાનામોટા પ્રકારોથી ખરી વાતને જોટી કરાવી શકે છે, જોટીને ખરી કરાવી શકે છે, તેવા ધોરણથી કાવ્ય અને સાહિત્યના વિષયનો આ જે વ્યક્તિ વચ્ચે ન્યાય થયો તેથી જે દીલગીરી થાય તે કરતાં પણ એવા ન્યાયથી ગુર્જર સાહિત્યને જે અપાર હાની થઈ છે તે માટે અનેક ઘણી દીલગીરી થાય છે.^૨

૧ De Quincey: Vision of Sudden Death.

૨ મણિભાઈ દ્વિવેદી: સુદર્શનગદ્યાવલિ.

આવાં વાક્યોમાં સુગ્રથિતતા ઓછી છે, અને વૈવિધ્ય પણ ઓછું છે. પણ ગુજરાતી ગદ્યના ઉછરતા જીવનમાં એમનું સ્થાન ઘણું મોટું છે. કોષ્ટક વખત નરસિંહરાવ પણ આવાં વાક્યોનો યોગ્ય ઉપયોગ કરતા જણાય છે; જે કે પાછળથી અણુજાણતાં, સીસેરોના સિદ્ધાંત પ્રમાણે એમણે વાક્યોના ટુકડા કરી સચોટતા સાધવાનો સરલ માર્ગ લીધો છે. નરસિંહરાવનાં આવાં વાક્યોમાં પ્રભાવ કરતાં ગૌરવ, શક્તિ કરતાં શાંતિ વધારે દેખાય છે. એકજ નમુનો લઈએ.

આત્મું ગૂઢ હાર્દ સમજવું જરા ગહન છે. પરંતુ વાંચનાર જે આટલું ધ્યાનમાં લેશે કે ઉપર બતાવેલા આદર્શાનુસાર હંમેશા અશારીર પ્રેમ પ્રથમ ચણાયો, તો પછી શારીર મલીન પ્રેમભાવનો છાંટો ઢાંચા વિનાનો આ એક સરલ, સ્વાભાવિક, નિર્દોષ, શારીરાત્માસી પરંતુ વાસ્તવિક રીતે ભેટાં આધ્યાત્મિક પ્રેમને મૂર્તરૂપમાં પ્રદર્શન કરવાનાં સાધનભૂત એવો એક ચુમ્બનોપચાર તે સર્વથા અમલીન હતો. આ ખુલાસો છેક નિરાધાર નથી. અંધકારે એક નાના સરખા વિશેષણમાં સર્વ બચાવ સમાવી રાખ્યો છે. “અવિચલિત ભાવથી” કોષ્ટક પણ મલીન ભાવનો વિકાર થયા વિનાજ, એમ કહ્યું છે. અને ખરે, આ દિવ્ય કત્યા આ અવિચલિત ભાવે કરેલાં ચુમ્બનો વડે જાણે પોતાના પ્રેમપાત્ર આત્મામાં મૃતશરીર તજી ઈશ્વર સમીપ હાજર થયેલા આત્મામાં-પોતાનો દિવ્ય અંશ સંયિવાનો જાદુ કરવાની ઈચ્છા રાખી ના હોય એમ ભાવયુક્ત વાચકની કલ્પના કલ્પે છે.^૧

પ્રૌઢ વાક્યની રચના પાછળ લેખકની મનોવૃત્તિની પ્રૌઢતા રહી છે. મહાન પ્રસંગ હોય, મોટી અભિલાષા દર્શાવવી હોય, કે ભાવ અથવા વિચારનો સર્વગ્રાહી પ્રતાપ દર્શાવવો હોય ત્યાં આ રચના સહેલી થઈ પડે છે. પણ આવી પ્રૌઢ મનોવૃત્તિ સ્વાર્તવ્ય અને ભવ્યતા અનુભવી શકે એવા મગજનેજ સુલભ જણાય છે. એ મનોવૃત્તિ વિના શુષ્ક અભ્યાસથી સરસ પ્રૌઢ વાક્ય કે પ્રૌઢ શૈલી સંભવતી નથી.

શૈલી અને પદલાલિત્ય

(૧)

વ્યક્ત કરવું એ મનુષ્યનો મૌલિક સ્વભાવ છે ; અને ભાષા-
દ્વારા કાંઈ પણ વ્યક્ત કરવું એ કથન-આ આગળ જોયું. દરેક
માણસ જે બધું વ્યક્ત કરે તે બધામાં સમગ્ર વિશિષ્ટતા હોય છે ;
અને વ્યક્ત કરવાનાં બધાં સાધનોમાં કથન સબલ હોવાથી
એ વિશિષ્ટતા જેવી તેના કથનમાં બહાર પડે છે તેવી ખીજ
કશામાં પડતી નથી. આથી દરેક માણસના કથનમાં કાંઈ તો વિશિષ્ટતા
હોયજ, આ તેના કથનનું વ્યક્તિત્વ.

(૨)

જ્યારે આપણે કેં પણ કરવા માગીએ છીએ ત્યારે આપણા
વ્યક્તિત્વનાં બલથીજ તે અસર કરીએ છીએ. અને જેમ પ્રૌઢ
વ્યક્તિત્વવાળો માણસ વધારે અસર કરે છે, તેમ પ્રૌઢ વ્યક્તિત્વવાળું
કથન પણ વધારે અસર કરે છે. તેથીજ સાહિત્યપદ પામવા માટે
કથન સચોટ-અસરકારક-એટલે વધારે વ્યક્તિત્વવાળું જોઈએ. જેમ
વ્યક્તિત્વ વિનાનાં માણસનું જીવનમાં સ્થાન નથી તેમ વ્યક્તિત્વ
વિનાના કથનનું સાહિત્યમાં સ્થાન નથી.

દરેક સાહિત્યકના કથનમાંથી તરી આવતું વ્યક્તિત્વ તે તેની
વિશિષ્ટતા. એકજ વ્યક્તિત્વથી નીગળતાં કથનોની લઢણ તે
કથનકારની શૈલી.

સામાન્ય માણસો તો જેમ આવે તેમ શબ્દો વાપરે છે. પણ સાહિત્યક તેનો ઉપયોગ કરે છે : પોતાના વ્યક્તિત્વના બળથી તેને કેળવે છે, મરડે છે, નવે અવતારે આણે છે. તે ભાષાને એવી ગોઠવે છે અને તેને એવા રંગો, એવી વિશિષ્ટતા અર્પે છે કે તે તેની જ્વલંત માનવતાનું માત્ર પ્રતિબિંબ થઈ રહે છે. કથનકારની માનવતા કે વ્યક્તિત્વનું મૂર્તસ્વરૂપ બનેલું કથન તે તેની શૈલી.

ખરી શૈલી તો થોડાકજ કેળવી શકે છે. શબ્દોમાં પોતાની માનવતા પુરેપુરી રીતે પ્રતિબિંબિત કરવા કથનકારનું પોતાનું વ્યક્તિત્વ પ્રતાપી બોધ્યો. પ્રતાપી ભાવના જે સેવી શકે, મહાન ભાવો અનુભવી શકે, પ્રબલ ઇચ્છાશક્તિ દાખવી શકે કે તીવ્ર બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરી શકે એવા થોડાકજ આત્મ વ્યક્તિત્વ દર્શાવે છે. આથીજ ભાવનાભકત, પ્રણયી, વીર કે તત્ત્વવેત્તા સાહિત્યક થઈ શકે છે.

ખરી શૈલી કેળવનારને દરેક શબ્દના રંગને રાગની પારખ બોધ્યો. એક વસ્તુના સચોટ કથન માટે ભાષામાં એકજ શબ્દ સુયોગ્ય હોય છે, અને તેજ શબ્દ તેને જડે છે—બીજાની જરૂર પડતી નથી. તેના શબ્દો બદલી શકાતા નથી. એક શબ્દ બદલાતાં આખા કથનની ખરી અસર ચાલી જાય છે. તેનો તરબુતો કરતાં અસર ઓછી થાય છે.

તેજ પ્રમાણે તેના શબ્દની રચના અને કથનના પ્રવાહની પણ તેવીજ ખુબી હોય છે. તેની રચના કે પ્રવાહ બદલતાં કથન તેનું તે રહેતું નથી ને સારુંથે થતું નથી. ઘણાંથે શબ્દબાણો શોધે છે ને વીણે છે ; ઘણાંથે શરસંધાનના જુદા જુદા પ્રયાસો કરે છે ; પણ શિષ્ટ સાહિત્યકને એકજ શર હોય છે. તે તેને સાધે છે ને મત્સ્યવેષ કરે છે. અને ત્યારેજ તે શૈલીનો વિધાયક બને છે.

જેટલી મનુષ્યસ્વભાવમાં વિવિધતા છે તેટલી શૈલીમાં છે. અને તેથીજ વિધવિધ શૈલીના જુદા જુદા પ્રશંસા ને અનુકરણ

કરનારા મળી આવે છે. ડેમોસ્થનીસનો પ્રભાવ ; પ્લેટોની કાવ્યમય સ્પષ્ટતા ; ગીતાકારની હૃદયવેધી સરલતા ; કાલીદાસનાં સુરેખ છટા ને માધુર્ય ; શંકરનું તટસ્થ સમત્વ ; મીલ્ટનની ભવ્યતા ; શેલોની કલ્પનાવિહારી ભાવમયતા ; હુગોનો સમૃદ્ધ ને સ્વચ્છંદી, ભાવનાશીલ કલ્પનાવિહાર ; ફ્રાંસની ગંભીર છટાભરી કટાક્ષમયતા—આવા બધાની માનવતાએ ઘડેલી વિશિષ્ટ શૈલીઓ મનુષ્યોનાં જુદાં જુદાં સ્વરુપ યોષે છે, કેળવે છે, હૃદયના દરેક તારને છેડે છે, અને માનવને તેનું અનુકરણ કરવા પ્રેરે છે.

શિષ્ટ શૈલિના વિધાયકો કથનને પોતાના વ્યક્તિત્વનું અંગ બનાવી મુકે છે. આજ શિષ્ટ શૈલીનું લક્ષણ છે. વ્યક્તિત્વ અને કથનનાં સ્વરુપ વચ્ચે લિન્નતા કે વિરોધ જણાય એ તો શૈલી શિષ્ટ કહેવાય નહીં.

(૩)

આ લિન્નતાનાં અનેક કારણો છે. આજે પુસ્તકો લાખોબંધી નીકળ્યાં જાય છે અને કેળેવાયલા માણસ વાંચનના ભારથી કચરાર્ધ રહે છે. વળી કેળવણીની પદ્ધતિ ને પ્રણાલિકાને જીલ્લમ કથનમાં પણ સ્વાતંત્ર્ય સહી શકતો નથી. અને પરિણામે કથનમાંથી બને તેટલું વ્યક્તિત્વ નીકળી જાય છે. પત્રકારો ને ધારાશાસ્ત્રીઓ જેવા જે પૈસાને ખાતર સાહિત્ય સેવે છે, તેમની શૈલી ઘણે ભાગે લોખંડના ખીખાંમાંથી નીકળી હોય તેવી, એકજ પ્રકારની ને વ્યક્તિત્વ-હીણી થઈ જાય છે. સાહિત્યકોને પણ પ્રચલિત શૈલિનાં લક્ષણો સ્વીકાર્યા વિના ચાલતું નથી; અને જો વ્યક્તિત્વ પ્રોઠ ન હોય તો એ લક્ષણો તેની વિશિષ્ટતાનો નાશ કરે છે.

પણ ઘણી વખત ‘ન્યારો પંથ’ શોધતા સાહિત્યકો જાણી જોઈ કથનમાં નવીનતા ને અપરિચિતતા આણે છે. આવા પ્રકારના સ્વચ્છંદથી સ્વીકારાયેલી શૈલી સચોટ થઈ શકતી નથી.

કયાં તો વ્યક્તિત્વ મહામહેનતે કથનના સ્વરૂપને બગાડે છે કે ક્યાં તો કથનનું સ્વરૂપ વ્યક્તિત્વને દબાવી નાંખે છે. અને નવા લેખકો ઘણી વખત આ બે મુશ્કેલીઓ વચ્ચે કચરાઈ જતા દેખાય છે. ગુજરાતી જેવી ધીમે ધીમે સમૃદ્ધિવાન થતી ભાષામાં પહેલો પ્રકાર જડે છે; સંસ્કૃત જેવી કસાએલી ભાષામાં ઘણી વખત બીજો પ્રકાર દેખાય છે. નાનાલાલનાં કાવ્યોમાં ઘણી વખત વ્યક્તિત્વનું બળ દર્શાવવાની ઇચ્છા કથનના સ્વરૂપને સુંધી નાંખે છે. દંડીની કૃતિમાં હંમેશા સ્વરૂપથી વ્યક્તિત્વનો લોપ થઈ જાય છે.

સચોટ અસર કરે એવી શૈલીમાં આ બિન્નતા કે વિરોધ હોવો જોઈએ નહીં. કથનકારનાં વ્યક્તિત્વનાં અંગભૂત બનેલો શબ્દપ્રવાહ જ સચોટતા સાધી શકે છે.

(૪)

જે શૈલી માત્ર સચોટતા સાધે તે શિષ્ટ ગણાય નહીં; એનાથી સરસતા પણ સંધાવી જોઈએ. અસર કરે તે શૈલી; જે અસર કરે ને સરસતાની પ્રતિતિ કરાવે તે શિષ્ટ શૈલી. સમભાવ પ્રગટાવી શકે એવી શૈલી, જે વક્તવ્યમાં શબ્દદ્વારા અપૂર્વતાના અંશો આણી શકે તો તે શિષ્ટ કહી શકાય.

શબ્દદ્વારા અપૂર્વતામાં અંશ આણવા માટે સાહિત્યના પ્રારંભથી પ્રયત્નો ચાલ્યા આવ્યા છે. એક જણ નજીવી વાત કરે. તેને બીજો અસરકારક બનાવે ને ત્રીજો સરસ સ્વરૂપ આપે. જીવનમાં ઘણાંએ એવા મળે છે કે જેના પ્રતાપનો આધાર માત્ર સામાન્ય વસ્તુને સરસ રીતે કહેવા પરજ રહ્યો હોય છે. ઘણા શિષ્ટ સાહિત્યકારોએ માત્ર પુરોગામી સાહિત્યને નવી શૈલીમાં સજીવન કરવામાંજ પોતાની શક્તિની સફલતા માની છે.

કઈ શૈલીથી અપૂર્વતાના અંશો કથનમાં ઉમેરાય એ પ્રશ્નનું નિરાકરણ થઈ શકે એવું નથી. શિષ્ટ સાહિત્યમાંથી વીણેલા શબ્દો

કે વાક્યોને ગુંથવાથી શૈલિ શિષ્ટ થતી નથી ; અને ઘણી વખત કોઇક સાહિત્યક અપરિચિત કે કઠંગા દેખાતા શબ્દોની મદદથી સરસતા ઉપજાવી શકે છે.

સરસ લેખાતા શબ્દોની માત્ર ગુંથણીને શૈલી કહી શકાય નહીં. સરસતા સુંદર કે સુધડ શબ્દોમાંથી નીતરતી નથી, પણ તેવા શબ્દોની ગુંથણીમાં આત્મા આવે ત્યાર પછીજ સરસતાના અંશે તેમાં દેખાય છે. વળી શિષ્ટ સાહિત્યમાં જે શબ્દો વપરાય છે તેમાં કાંઈ સ્વયંભૂ સરસતા હોતી નથી. તેમાંએ ખીજ શબ્દોનું સાન્નિધ્ય, લેખકનું વ્યક્તિત્વ, અને રસની ઝમાવટથી સરસતા આવે છે. તેને એ સજીવ ને સમગ્ર કૃતિમાંથી કાપી લઇ, ખીજે ચોંટાડવાથી મૂલ કૃતિની સરસતા આવતી નથી. છતાં આ પ્રયોગ દરેક યુગમાં ને દરેક દેશમાં સાહિત્યકો કર્યોજ ગય છે.

આ પ્રકારના પ્રયત્નો ગુજરાતી લેખકોમાં ઠેકાણે ઠેકાણે નજરે પડે છે. અને શબ્દોની સમૃદ્ધિ એટલી ગણીગાંડી હોય છે કે વારંવાર સરસ લેખાતો શબ્દ વાપરી અપૂર્વતાના અંશે આણવાના હાસ્યજનક પ્રયત્ન થાય છે. ‘રસ’ ને ‘સ્રક્ષ્’ જેવા અપૂર્વતાની ઝાંખી કરાવનાર શબ્દોના ઉપયોગથી ગુજરાતી કવિતાસાહિત્યમાં એ મોહિની જતી રહી છે વધી નથી—એ આનું એક દર્શાવ છે.

(૫)

શબ્દો વડે સરસતા ઉપજાવવાની એક ખીજ ત્યાજ્ય રીત તે પદ્ધતિસાહિત્યની એકમાર્ગી ઉપાસના છે. પદ્ધતિસાહિત્યથીજ સરસતા આવે છે એ માન્યતા સામાન્ય લેખકોને પ્રિય હોય છે—કારણ કે એ સરસતા સુલભ હોય છે. અને શિષ્ટ સાહિત્યથી અપરિચિત સામાન્યો એનેજ સરસતા માને છે કારણ કે એમની મુકુચિત રસિકતા

તેજ પ્રકારની સરસતા સમજી શકે છે, અથવા તેમાંથી કાંઈક આનંદ લઈ શકે છે.

જનનવર જેમ ઘંટના મધુર સ્વથી આલ્હાદ પામે છે તેમ અરસિક જન માત્ર કર્ણપ્રિય ઉચ્ચારણની ઝમકનેજ માધુર્ય, સરસતા લેખે છે. અને આવા અરસિકોને રીઝવવા તત્પર થયેલા કથનકારો યમક વગેરે કૃત્રિમ પ્રયોગોથી આરંભી આખરે અર્થથી અસંખ્ય એવા સખ્દસંગીતમાંજ શિષ્ટતા બેઠી રહે છે. અને રસિક વિવેચકોને અભાવે, સખ્દજ્ઞાનના કેટલાક જાદુગરો શિષ્ટ સાહિત્ય-કાની પંક્તિમાં થોડા વખતને માટે સ્થાન પામે છે. પ્રેમાનંદ જેવા કવિને પણ આવા પ્રયોગો આદરવા પડ્યા એ તેના કાળમાં પ્રચલતી શિષ્ટતાના અધમ આદર્શોનું દૃષ્ટાંત પુરું પાડે છે. તેની પ્રખ્યાત પંક્તિઓ આ પ્રકારના આદર્શનો નમુનો આપે છે.

“નૃપ સિમકતનયા, રૂપ બનીયા, રસીલી રંગ પૂરણા;
નરઅંગના, દેવાંગનાં, માનની—મદ્યુરણા.
દુઃખભોગ્યની, મૃગલોચની, છે લલિત લક્ષણવંતી, એ.
નિંજમન ઉવાસી, વિણાવાસી, અલકલટ વિલસંતી એ.

*

*

*

મુખ સુધાસિંધુ, અધરખિંદુ, ભૂકુટી, બ્રમર બે શું છે,
બે નેત્ર નિર્મળ દિસે છે કમળ, ફૂલ ફૂલ્યાં કુંજ છે. ૧

માણુબટની માણુના રણુકારા સાથે ગવાતી આ પંક્તિઓ સામાન્ય શ્રોતાઓને વશ કરતી હશે ખરી; પણ કૃત્રિમ ગોઠવણ, યમક ને તાલનાં તોફાનમાં તણુયા વિના બાકરણ ને ભાષા, સ્વાભાવિકતા, સજીવતા, અને સંવાદિતાનાં ધોરણો વધારે જળવાયાં હોત તો બીમકતનયાની સરસતાનો વધારે ખ્યાલ આવત.

હીંદમાં આ પ્રકારની ‘સરસતા’ ઘણી સેવાઈ છે; ને તેની કીમત પણ ઘણી અંકાઈ છે. ‘દંઢિનઃ પદ લાલિત્યમ્.’ એ આદર્શ

સાહિત્યક્રાંતિ સર્વમાન્ય થઈ પડ્યો લાગે છે. 'અને તે એકલા પદમાં નહીં પણ ગદ્યમાં સુદ્ધાં, કાઈ એમાંથી બચ્યું હોય' એમ લાગતું નથી, અને એને પ્રતાપે જગન્નાથ જેવા શિષ્ટ કવિની કીર્તિ મેળવવાને, આપણા સાહિત્યને દુર્ભાગ્યે, લાગ્યશાલી થયા છે. અને આજે પણ કેટલેક અંશે નાનાલાલ અને ખોટાદકરની કૃતિઓમાં આ આદર્શ દેખાયા વિના રહેતો નથી.

આ આદર્શના પંથે કાઈ સાહિત્યકે પોતાની રસવૃત્તિ વિશુદ્ધને સતેજ રાખી નથી ; અને ઉંચા પ્રકારની સરસતા સાધી નથી. એકજ કવિ મારી જાણમાં છે કે જેણે આજ પંથે સરસતા સાધી છે. આખી દુનીયાના સાહિત્યમાં પદલાલિત્યને અણુકલ્પેલી સંપૂર્ણતા આખી તેને શિષ્ટ સાહિત્યમાં સ્થાન અપાવનાર જ્યદેવ કવિ આ દેશના આભૂષણરૂપ છે. એકજ દૃષ્ટાંત એની શક્તિનો ખ્યાલ આપશે.

લલિતલવંગલતાપરિશીલનકોમલમલયસમીરે

મધુકરનિકરકરમ્બિતકોકિલકૂજિતકુજ્જકુઠીરે ।

વિહરતિ હરિરિહ સરસ વસન્તે નૃત્યતિ

યુવતી જને ન સમં સખિ વિરહિજનસ્ય દુરન્તે ॥ ધ્રુવમ્ ॥ ૨ ॥

ઉન્મદમદનમનોરથપથિકવધૂજનજનિતવિલાપે ।

અલિકુલસંકુલકુસુમસમૂહનિરાકુલવકુલકલાપે ॥ વિહ૦ ॥ ૩ ॥

મૃગમદસૌરભરમસવશંવદનવદલમાલતમાલે ।

યુવજનહૃદયવિદારણમનસિજનસ્વરુચિર્કિંશુકજાલે ॥ વિહ૦ ॥ ૪ ॥

ગીતગોવિંદની સરસતા એના વસ્તુમાથી ઝરે છે. પ્રેમથી વિકસેલી હૃદયની ઉર્મિઓ, સંવનન, વસંત, સૌંદર્યપ્રકુલ પ્રકૃતિ-આ બધી સરસતા ઉપજાવનાર સામગ્રી ભેગી મળી છે. કવિની રસિક કલ્પનાએ રાધાકૃષ્ણની પ્રેમકથાનું માનવ હૃદયમાં સ્થાન પારખ્યું હતું. વિષય અને સામગ્રી સરસતા ઉપજાવવા માટે આવાં સયોગો છતાં

એ કૃતિમાં મેઘદૂત કે એપીપસાઇડીયનની સરસતા નથી, એ કાવ્યોના બેટલું ગીતગોવિંદ રસિકને મુગ્ધ કરી શકતું નથી, ને રસવૃત્તિને ઉત્તેજનું નથી. શા માટે ?

દરેક શબ્દની ચમક ધ્યાન ખેંચે છે. દરેક પંક્તિમાં જણાતા શબ્દચાતુર્ય ને નાદમાધુર્ય રસિકતાની સૂક્ષ્મ શક્તિઓને મુંઝવી નાંખે છે. કર્ણને પ્રિય થઇ પડે એવી આ મોહનલમાં કલ્પના સપડાઇ જાય છે ને ગુંચવાયેલી રસવૃત્તિ લાવનાત્મક અપૂર્વતાથી ઉદ્ભવતા આનંદની આશા છોડી દઇ, શબ્દ માધુર્યની સ્થૂલ મોંજમાંજ પડ્યા રહેવાનું પસંદ કરે છે.

આ માધુર્યની સરિતા કલ્પોલતી ચાલી જાય છે; અને પાસે વસ્તુની રસસરિતા—ખરા આનંદની વિધાત્રી થઇ શકતં તે—સુંદર પણુ લગભગ અદૃષ્ટ વહી જાય છે. તેનો રવ નાદમાધુર્યના ધોંધાટમાં સંભળાતો નથી—સંભળાય છે તો રસવૃત્તિ જગવતો નથી. આ કૃતિ શબ્દ ને નાદમાધુર્યની વિજયકથા છે—લાવનાત્મક અપૂર્વતાની જનની નથી. પદલાલિત્યને સરસતાનું સ્થાન આપવા જતાં જયદેવે કાલીદાસને શૈલીનું સ્થાન ખોયું છે એમ લાગ્યા વગર રહેતું નથી.

શિષ્ટ શૈલી હોય ત્યાં કેંક પદલાલિત્ય જડે એ વાત ખરી; પણુ પદલાલિત્ય તેજ શૈલીની શિષ્ટતા એ સિદ્ધાંત ખોટો છે. અને એનો સ્વીકાર સાહિત્યના આદર્શોને અધમ કરે છે.

(૬)

વ્યક્તિત્વવાળા કથનની લઢણુ તે શૈલી; જે શૈલીથી લાવનાત્મક અપૂર્વતાના સંસ્કાર પડે તે શિષ્ટ શૈલી.

આ જાતની શિષ્ટ શૈલીનો અપૂર્વ વિધાયક કાલિદાસ છે. પદલાલિત્યની પ્રણાલિકાને તેણે એવી અદૃષ્ટ કરી દીધી છે કે યોગ્ય સંવાદી ને સુમધુર ભાષા અર્થનું અંગ બની રહે છે; અને શબ્દમાધુર્ય વિષયસમૃદ્ધિ સાથે એકાકાર બની અવિયોજ્ય સંવાદમાં સરસતા પ્રકટાવે છે.

શૈલીની શિષ્ટતા નક્કી કરવાનાં ધોરણો આ પ્રમાણે નીકળે :

૧ ભાષા કથનકારના વ્યક્તિત્વના અંગરૂપ હોવી જોઈએ.

૨ પદલાલિત્ય એવું ન જોઈએ કે જે અર્થપરથી ધ્યાન ખેંચી લે.

૩ પદલાલિત્યનો પ્રવાહ વિષયના પ્રવાહથી નીરાળો ન પડવો જોઈએ.

આ ઉપરથી શિષ્ટ શૈલીની મર્યાદા બાંધી શકાય. શૈલી, એક રીતે કથનકારના વ્યક્તિત્વનું અંગ જોઈએ; અને બીજી રીતે કથનના વિષયનું અંગ બની રહેવી જોઈએ.

જ્યારે કથનનો વિષય હોય તે અને તેને માટે વપરાએલા શબ્દો વચ્ચે એકતા થાય; જ્યારે શબ્દ તે અર્થનો જાદુ કદી જુદો થઈ શકે નહીં; જ્યારે નાદ અર્થ સાથે, અને અર્થ નાદ સાથે સંવાદ સાધે; જ્યારે શબ્દ કે અર્થ બેમાંથી એક પણ બદલાતાં આખા કથનની અસર ને સરસતા જતાં રહે ત્યારેજ શબ્દ અને અર્થને એક બીજાનાં અંગ કહી શકાય. શબ્દ ને અર્થના કીમીયાની આ એક ખરી કસોટી છે.

ભક્તિ અને સાહિત્ય

(૧)

સામાન્ય રીતે ‘ધર્મ’ શબ્દ એવા વિશાળ અર્થમાં વપરાય છે કે તેમાં ઉપાસના, ભક્તિ, જ્ઞાન ને વૈરાગ્ય-બધાનો સમાવેશ થઈ જાય છે. અને છતાં એ બધાં તદ્દન નીરનીરાળી વૃત્તિઓથી પ્રગટે છે.

ભક્તિની વ્યાખ્યા નારદ ભક્તિસૂત્રમાં આ પ્રમાણે આપે છે: ‘તેથી હવે ભક્તિમાર્ગનું વિવેચન કરીશું. એને (ધૃશ્વરને) વીશે પરમ પ્રેમ રાખવો એતુંજ નામ ભક્તિ. તે ભક્તિ અમૃત જેવી છે.’ (૧)

શાંડિલ્ય તેની આ પ્રમાણે વ્યાખ્યા આપે છે: ‘ધૃશ્વર ઉપર અનુરક્તિ રાખવી એજ પરા (ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ) ભક્તિ છે.’ (૨) આ સૂત્ર પર દીકાકાર સ્વપ્નેશ્વર કહે છે: ‘આ સૂત્રમાં ‘સા’ ‘પરા’ એ શબ્દો ભક્તિનો પ્રકાર દર્શાવે છે. સૂત્રના બાકીના ભાગમાં તેની વ્યાખ્યા આપવામાં આવી છે. ‘પરા’ શબ્દ તેને ગૌણી-ઉત્તરતા પ્રકારની-ભક્તિથી જુદી પાડવા માટે વાપર્યો છે. ‘ધૃશ્વર ઉપર’ એ શબ્દોથી મુખ્ય લક્ષ્યનો નિર્દેશ થાય છે. આમ સામાન્ય અભિપ્રાય છે. ‘આરાધ્ય’ને વીશે રાગ-પ્રીતિ—

(૧) અયાત્તો ભક્તિઃ વ્યાખ્યાસ્યામઃ ॥૧॥ સા ત્વસ્મિન્ પરમપ્રેમરૂપા ॥૨॥ અમૃતસ્વરૂપા ચ ॥૩॥

(૨) સા પરાનુરક્તિરીશ્વરે ॥૨॥ આ સૂત્ર પર દીકાકાર સ્વપ્નેશ્વર કહે છે:—

(૩) અત્ર સા પરેતિ લક્ષ્યનિર્દેશઃ । શેષ લક્ષણમ્ । પરેતિ ગૌણીં વ્યાવર્તયતિ ।
ઈશ્વર इति પ્રકૃતાભિપ્રાયમ્ ॥ આરાધ્યવિષયકરાગત્વમેવ સા । इह तु परमेश्वर-
વિષયકાન્તઃ કરુણવૃત્તિવિશેષ એવ ભક્તિસ્તદ્વૈશેષ્યં ચ લૌકિકાનુરાગાદૌ સુપ્રહમ્ ।
અયોક્તં પરમભક્તિમતા પ્રલ્હાદેન । (વિષ્ણુપુ. ૦ અંશે ૧। અ. ૨૦। શ્લો. ૧૭) ।

ચા પ્રીતિરવિવેકાનાં વિષયેષ્વનપાંચિની ।

ત્વામનુસ્મરતઃ સા મે હૃદયાન્માપસર્પતુ ॥

દર્શાવવો, એનુંજ નામ ભક્તિ. પણ આ સ્થળે તો પરમેશ્વરને વીશે અંતઃકરણની કાંઈ ખાસ વૃત્તિ દર્શાવવા માટે ‘ભક્તિ’ શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. તેની વિશિષ્ટતા સંસારી ચીજોને વીશે જે પ્રીતિ રાખવામાં આવે છે, તેની સાથે સરખાવવાથી બરાબર સમજી શકાશે. પ્રહ્લાદ કે જેનામાં વિષ્ણુ ભગવાનને વીશે પરમ ભક્તિ પ્રગટેલી હતી, તે આ પ્રમાણે જણાવે છે: “સામાન્ય લોકોમાં જેમ સંસારી વિષયોને વીશે દૃઢ અનુરાગ હોય છે તેમ તારું નિરંતર સ્મરણ કરતા એવા મારા હૃદયમાં પ્રગટેલી પ્રીતિનો કદિ પણ લય થાઓ નહો.”

ઉપાસના કરવાની વૃત્તિ કે જ્ઞાન પ્રાપ્તિ કરવાની ઇચ્છાનું અને ભક્તિનું હૃદયમાં ઘણીવાર મિશ્રણ થઈ જાય છે. પણ જે ધ્યાનથી પૃથક્કરણ કરવામાં આવે તો એ જે અને ભક્તિમાં ઘણો ફેર છે. નારદ ભક્તિસૂત્રમાં કહે છે:

‘ભક્તિ, કર્મ, જ્ઞાન અને યોગ કરતાં પણ અધિકતર-ઉચ્ચ છે. જુદા જુદા વિચારકોના અભિપ્રાયો પ્રમાણે ભક્તિના ભિન્ન ભિન્ન પ્રકાર હોવે જણાવીશું. પૂજા વગેરે બાહ્ય ક્રિયાઓ કરવા વીશે અનુરાગ એજ ભક્તિ એમ પરાશરના શિષ્ય જણાવે છે. તેની (ઈશ્વરની) મહત્તાનાં ગુણગાન કરવાં એજ ભક્તિનું લક્ષણ છે એમ ગર્ગ ઋષિ જણાવે છે. ઈશ્વરને વીશે ધ્યાનમગ્ન રહેવાથી આત્મા જે આનંદ અનુભવે છે તેમાં ખલેલ ન પડે એવી રીતે તેની પૂજા, ગુણગાન વગેરે કરવાં એનું નામ ભક્તિ, એમ શાંડિલ્ય કહે છે. પણ નારદ કહે છે કે, સર્વ પ્રકારની ક્રિયાઓ તેનેજ ચરણે અર્પણ કરવી, અને તેનું વિસ્મરણ થવાથી પરમ વ્યાકુલતા અનુભવવી-એજ ભક્તિનું લક્ષણ છે.’ (૧)

(૧) સા તુ કર્મજ્ઞાનયોગેભ્યોઽપ્યધિકતરા ॥૨૫॥ તદ્વક્ષણાનિ વાચ્યન્તે નાનામતમેદાત્ ॥૧૫॥ પૂજાદિષ્વનુરાગ ઇતિ પારાશર્યઃ ॥૧૬॥ કંથાદિષ્વિતિ ગર્ગઃ ॥૧૭॥ આત્મરત્યવિરોધેનેતિ શાંઢિલ્યઃ ॥૧૮॥ નારદસ્તુ તદર્પિતા-ક્ષિલાચારતા તદ્વિસ્મરણે પરમવ્યાકુલ્લેતિ ॥૧૯॥

આ પૃથ્વી ને વ્યોમનું અન્તરિક્ષ,
ને, સૌ દિશા, આપથી એક વ્યાપ્યાં;
નિહાળી આ અદ્ભુત ઉગ્ર રૂપ
દુઃખી ત્રણે લોક જ છે, મહાત્મન !

નભઃસ્પર્શી, દીપ્ત, અનેકવર્ણી,
ખુલાંમુખી, દીપ્ત વિશાલનેત્રી,
દેખી એવા દુઃખી છે અન્તરાત્મા;
ન ધૈર્ય, કે શાન્તિ મળે ન વિબળ !

જેવાં નદીનાં બહુ નીરવહેણ,
વેગથી સિન્ધુની ભણી વહે છે:
જવલંત મુખે તમ માંહિ તેમ
આ વીર પેસે નરલોકે કેરા. (૧)

(૧) આવાપૃથિવ્યોરિદમન્તરં હિ

વ્યાપ્તં ત્વયૈકેન દિશશ્ચ સર્વાઃ ।

દૃષ્ટ્વાદ્ભુતં રૂપમિદં તવોગ્રં

લોકત્રયં પ્રવ્યથિતં મહાત્મન ॥ ૨૦ ॥

નમઃસ્પૃશં દીપ્તમનેકવર્ણં

વ્યાત્તાનનં દીપ્તવિશાલનેત્રમ્ ।

દૃષ્ટ્વા હિ ત્વાં પ્રવ્યથિતાન્તરાત્મા

ધૃતિં ન વિન્દામિ શમં ચ વિષ્ણો ॥ ૨૪ ॥

યથા નદીનાં વહવોઽમ્બુવેગાઃ

સમુદ્રમેવાભિમુખા દ્રવન્તિ ।

તથા તવામી નરલોકવીરા

વિશન્તિ વક્ત્રાણ્યભિવિજ્વલન્તિ ॥ ૨૮ ॥

લાખો, તમે કાણ છો ઉગ્ર રૂપ ?
પ્રસન્ન હો, દેવવર ! પ્રણામું:
તમ આઘને ઓળખવાજ ઈચ્છું,
હું તો પિછાનું ન તમ પ્રવૃત્તિ. (૧)

ગીતામાં દર્શાવેલા આ લાવો અને નારદ ને શાંડિલ્યે વર્ણવેલી લકિત વચ્ચે જે નિરાળાપણું દેખાય છે તે જ લકિત અને ઉપાસનાની વૃત્તિઓ વચ્ચેનો ભેદ સ્પષ્ટ કરવો છે. અર્જુન ગભરાયો છે, એનામાં માન પ્રગટ્યું છે, એ અસ્પતા અનુભવે છે; પણ અનુરાગ ખતાવવાની એની મગદુર નથી. એનામાં પૂજ્યભાવ છે, અનુરાગ નથી.

તેજ પ્રમાણે તત્ત્વજ્ઞાન મેળવવાની જિજ્ઞાસા પણ લકિતથી નિરાળા છે. મનુષ્યનું એક પ્રયત્ન લક્ષણ જિજ્ઞાસા છે. આ જિજ્ઞાસાથી પ્રેરાઈ, તે ન જડે તેને શોધે છે; ન સમજાય તેને તપાસે છે. વણસંતોષાયેલી જિજ્ઞાસા સૂક્ષ્મ શક્તિઓ પ્રગટાવે છે; અને એ અંતિમ તત્ત્વોનું દર્શન એક પ્રકારનો પરમ આનંદ પ્રગટાવે છે. આ દર્શનની શોધ તે જ્ઞાનમાર્ગ.

ઈશ્વરનું સ્વરૂપ પારખી તેમાં તન્મય થવાની તીવ્ર મનોદ્દશાને ગીતા લકિત કહે છે. પણ તે લકિત ભાગવત, નારદ કે શાંડિલ્યની લકિત નથી. એમાં અનુરાગ ને પ્રેમના લક્ષણ કરતાં જ્ઞાન અને ઈશ્વરપ્રણિધાનના અંશે વધારે છે. નવમા અધ્યાયમાં કહ્યું છે:—

(૧) આસ્થાહિ મે કો મવાનુગ્રરૂપો

નમોઽસ્તુ તે દેવવર પ્રસીદ ।

વિજ્ઞાતુમિચ્છામિ મવન્તમાયં

ન હિ પ્રજાનામિ તવ પ્રવૃત્તિમ્ ॥ ૨૧ ॥

કવિ નાનાલાલનું લાપાંતર

હું જ છું સર્વ યજ્ઞોનો ભોક્તા, ને પ્રભુએ વળી:
ના મને ઓળખે તેઓ તત્ત્વથી, તેથી તે પડે.

સારાં નઠારાં ફલ આપનારાં
સૌ કર્મગન્ધોથી છુટીશ એમ તું:
સંન્યાસયોગે સ્થિર આત્મવાળો
પામીશ છુટી મુજને તું પાંડવ !

સમ છું સર્વ ભૂતોમાં, ન મારે દ્વેષી કે પ્રિય:
તે હુંમાં, હુંય તેનામાં, જે મને ભક્તિથી ભજે.

થા ભક્ત મારો, મન ધાર હું વીરો,
મને યજ્ઞને મુજનેજ વંદ તું;
એવી રીતે અર્જુન! જોડી આત્મને
મનેજ પામીશ તું હુંપરાયણ. (૧)

તેજ પ્રભાણે વૈરાગ્યથી ભક્તિ નીરાળા છે. પાતંજલ યોગ-
સૂત્રમાં વૈરાગ્યની વ્યાખ્યા આપી છે: જોયેલા કે સાંભળેલા વિષયો
માટેની તૃષ્ણાને વશ કરવી એજ વૈરાગ્ય છે. (૨)

(૧) અહં हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च ।

न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातदच्यवन्ति ते ॥ ૨૪ ॥

शुभाशुभफलैरेवं मोक्षयसे कर्मबन्धनैः ।

संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तौ मामुपैष्यसि ॥ ૨૮ ॥

समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ।

ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् ॥ ૨૯ ॥

मन्मना भव भद्रकृतो मद्याजी मां नमस्कृत ।

મામેવૈષ્યસિ યુક્તૈવમાત્માનં મત્પરાયણઃ ॥ ૩૪ ॥

(૨) दृष्टानुश्रविकविषयवैतृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम् ।

શુદ્ધ ભક્તિમાં ઇશ્વરનાં દર્શન અને મીલનની તૃષ્ણા જીવલેણ બને છે અને અનુરાગ એનું મૂલ છે. ઉપાસના, જિજ્ઞાસા કે વૈરાગ્યથી એ પ્રકારની ભક્તિ પ્રગટતી નથી. વૈદિક મંત્રદ્રષ્ટામાં ઉપાસનાની વૃત્તિ હતી. વેદાંતીમાં જિજ્ઞાસા હોય છે. ત્યાગીમાં વૈરાગ્ય હોય છે. ત્રણેમાંથી એકની વૃત્તિને ભક્તિ ન કહી શકાય.

(૨)

ભક્તની કથાથી કોણ અળસ્યું છે? તે ભગવાનને પુજે છે. તેને મળવા, તેમાં મળી જવા મથે છે. તેના આશ્રય માટેજ તલસે છે. તેના ગુણગાનમાંજ તલીન રહેવામાં પરમાનંદની પ્રાપ્તિ અનુભવે છે. તેના મિલનમાંથી ઝરતા હિંદાસ માટે પ્રાણ આપે છે. તે નત્ર થાય છે. પોતાના ભગવાનને સ્મરીને, તે ઘેલો બને છે તેનું નામ કવીને. એ સ્મરણ ને કવનથી પર એવા સુખની એને પરવા નથી. ભગવાનની કૃપા વિના જીવન તેને ખારું લાગે છે. તે જેવો પ્રેમ તેના ભગવાનને અર્પે છે, તેવોજ પ્રેમ અધિકારથી માગે છે. તે રીસાવા ને માનવા, ટાણું મારવા ને લાડ કરવા તૈયાર બને છે. વળ તેને વહાણું છે, તેને વૈકુંઠ જવું નથી. આવા હૃદયની મહા પ્રતાપી ને એક પુરી વૃત્તિ તે ભક્તિ.

આ ભક્તિનું વર્ણન ભક્તહૃદયના વેદસમા ભાગવતમાં કરવામાં આવ્યું છે. 'હે ભગવાન! ફરી પણ તમારા ચરણના એક દાસનો દાસ થાઉં, મારું મન તમારા, પ્રાણજીવનના ગુણોનું સ્મરણ કરે, વાણી તમારા સદ્ગુણોનું કીર્તન કરે, અને કાયા તમારી સેવા કરે આટલું હું માંગી લઉં છું.

'હે સંપૂર્ણ સૌભાગ્યનાં ભંડાર! તમારો વિયોગ કરાવનારા સ્વર્ગને, બ્રહ્માનાં સ્થાનને, ચક્રવર્તીપણાને, પાતાળના અધિપતિપણાને, યોગથી મળનારી અણિમાદિક સિદ્ધિઓને અથવા તો મોક્ષને પણ હું ઈચ્છતો નથી.

‘જેઓને પાંખો આવી ન હોય એવાં પક્ષીઓનાં બચ્ચાંઓ જેમ માને જેવાને ટમટમી રહે છે, લુપ્તથી પીડાતાં વાછરડાંઓ જેમ દુધની વાટ બોધને બેસી રહે છે, તથા કામથી ખિન્ન થયેલી સ્ત્રી જેમ પરદેશમાં ગયેલા પોતાના પ્રાણપતિને જેવાની ઇચ્છા કરે છે, તેમજ હે કમલનયન! મારું મન તમારાં દર્શન કરવા માટે આતુર રહે છે.’ (૧)

પ્રલ્હાદ પણ કહે છે: ‘વિષ્ણુનું શ્રવણ, કીર્તન સ્મરણ, ચરણ-સેવન, પૂજન નમસ્કાર, દાસત્વ, મિત્રત્વ તથા શરીરને અર્પણ કરવું;—આ રીતે નવ પ્રકારની ભક્તિ પુરુષ કરે અને તે ઈશ્વરને અર્પણ કરે, તેજ ઉત્તમ છે એમ હું માનું છું. (૨)

ભક્તિનું વર્ણન ભગવાનના મુખમાં મુક્યું છે. ‘યોગથી, સાંખ્યથી, દાનથી, વ્રતથી, તપથી, યજ્ઞથી, વ્યાખ્યાનથી, સ્વાધ્યાયથી તથા સંન્યાસ લેવાથી પણ, મનુષ્ય પ્રયત્ન કરતાં છતાં,

(૧) અહં હરે તવ પાદૈકમૂલદાસાનુદાસો ભવિતાસ્મિ ભૂયઃ ।

મનઃ સ્મરેતાસુપતેર્ગુણાસ્તે ગૃणीત વાક્કર્મ કરોતુ કાયઃ ॥

ન નાકપૃઠં ન ચ પારમેષ્ઠ્યં ન સાર્વભૌમં ન રસાધિપત્યમ્ ।

ન યોગસિદ્ધીરપુનર્ભવં વા સમઞ્જસ ત્વા વિરહ્ય કાઙ્ક્ષે ॥

આજાતપક્ષા ઇવ માતરં સ્વગાઃ સ્તન્યં યથા વત્સરાઃ ક્ષુધાર્તાઃ ।

પ્રિયં પ્રિયેવ વ્યુષિતં વિષળ્ળા મનોડરવિન્દાક્ષ દિદક્ષતે ત્વામ્ ॥

ભાગવત સ્કંધ ૬, અ૦ ૧૧, ૨૪-૨૫-૨૬.

(૨) શ્રવણં કીર્તનં વિષ્ણોઃ સ્મરણં પાદસેવનમ્ ।

અર્ચનં વન્દનં દાસ્યં સહ્યમાત્મનિવેદનમ્ ॥

ઇતિ પુંસાપિતા વિષ્ણૌ ભક્તિથેત્રવલક્ષણા ।

ક્રિયતે ભગવત્યદ્વા તન્મન્યેઽધીતમુત્તમમ્ ॥

—ભાગવત સ્કંધ ૭, અ૦ ૫, ૨૩-૨૪.

મને પ્રાપ્ત થતો નથી. મને ગોપીઓ, ગાયો, વૃક્ષો, મૃગો, નાગો, તથા બીજા મૂઢ યુદ્ધિવાળા જીવો એ એક ભક્તિ વડે પરિશ્રમ વગર મને પ્રાપ્ત થયેલા છે.

‘જે વખતે અદ્ભૂત મને બળદેવ સાથે મથુરા તેડી જવા લાગ્યા, તે વખતે જેઓનું ચિત્ત દૃઢ ભાવથી મારે વીશે આસક્ત હતું એવી ગોપીઓ વિરહને લીધે અત્યંત માનસિક દુઃખનો અનુભવ કરવા લાગી અને મારા વિના કોઈ પણ વસ્તુ તેઓએ સુખકારી દીડી નહીં.

‘હે ઉદ્ધવ ! વૃન્દાવનમાં ફરતો અત્યંત પ્રિય એવો જે હું, તેની સાથે રહેવાથી ગોપીઓ, જે રાત્રિઓ અડધી ક્ષણની પેઠે ગાળી કાઢતી હતી, તે રાત્રિઓ મારો વિયોગ થવાથી ગોપીઓને એક કલ્પ જેવડી થઈ પડી હતી.

‘સમાધિમાં બેઠેલા યોગીઓને જેમ પોતાનાં નામ તથા રૂપ જાણવામાં આવતાં નથી, તેમજ ગોપીઓ પણ મારે વીશે આસક્ત યુદ્ધિવાળા થઈને પતિપુત્રાદિકનું, પોતાના દેહનું, આ લોકનું તથા પરલોકનું, જ્ઞાન જીવી ગઈ હતી, અને સમુદ્રમાં જેમ નદીઓ મળી જાય છે, તેમજ મારા સ્વરૂપમાં લીન થઈ ગઈ હતી.’(૧)

(૧) કેવલેન હિ ભાવેન ગોપ્યો ગાવો નગા મૃગાઃ ॥

યેડન્યે મૂઢધિયો નાગાઃ સિદ્ધા મામીયુરજ્જસા ॥ ૮ ॥

યં ન યોગેન સાંહ્યેન દાનવ્રતતાપોડધ્વરૈઃ ॥

વ્યાલ્યાસ્વાધ્યાયસંન્યાસઃ પ્રાપ્નુયાથત્તવાનપિ ॥ ૯ ॥

રામેણ સાર્થ મથુરાં પ્રણીતે શ્વાફલ્કિના મય્યનુરક્તચિત્તાઃ ॥

વિગાઢભાવેન ન મે વિયોગતીવ્રાધયોડન્યં દદશુઃ સુસ્વાય ॥૧૦॥

તાસ્તાઃ ક્ષપાઃ પ્રેષ્ટતમેન નીતા મયૈવ વૃન્દાવનગોચરેણ ॥

ક્ષણાર્ધવૃત્તાઃ પુનરજ્ઞ તાસાં હીના મયા કલ્પસમા વમ્બુઃ ॥૧૧॥

તા નાવિદન્મધ્યનુષક્તવદ્ધધિયઃ સ્વમાત્માનમતસ્તથેદમ્ ॥

યથા સમાર્ધૌ મુનયોડન્ધિતોયે નયઃ પ્રવિષ્ઠા ઇવ નામરૂપે ॥ ૧૨ ॥

‘આ પ્રમાણે મારા ઉપર પ્રીતિ રાખનારી સૈકડો અને હજારો અબળાઓ મારા સ્વરૂપથી અબળા છતી અને મને જાણે જાણતી હતી, તો પણ તેઓ સત્સંગથી મને પરણીને પામી ગઇ હતી.

‘માટે હે ઉદ્ધવ ! તમે શ્રુતિ, સ્મૃતિ, વિધિ, નિષેધ, પ્રવૃત્તિવાળું કર્મ, સાંભળવા યોગ્ય તથા સાંભળેલું, એ સર્વનો ત્યાગ કરીને હું કે જે સર્વ પ્રાણીઓમાં એક આત્મારૂપ છું તેને, આખું વિશ્વ પરમાત્મારૂપ છે, આવા ભાવથી શરણે આવો, અને મને પ્રાપ્ત થઇને સંસારના સર્વ ભયમાંથી છુટા થાઓ.’ (૧)

આ ઉદ્ધારો જોતાં એટલું તો સ્પષ્ટ થાય છે કે ખરી ભક્તિ અને માનવ પ્રેમમાં ઘણું સામ્ય છે. અને તેનું કારણ એટલું જ છે કે બંને એકજ વૃત્તિનાં બે, પ્રસંગવશાત જુદાં દેખાતાં, સ્વરૂપ છે. પ્રાણી પણ પ્રાણી માટે તલસે છે; તેના આશ્રય માટે ઝંખે છે; તેના ગુણગાનમાં આનંદ અનુભવે છે; તેને મળવા પ્રાણ અર્પે છે. ભક્તિ અને પ્રેમમાં મૌલિક તત્ત્વો એકજ પ્રકારનાં દેખાય છે. તેજ તલસાટ, તેજ સનાતન ઐક્યની અપેક્ષા, જીવનના રહસ્યોમાં લય પામવાની તેજ ઉત્કંઠા, અનંત સંયોગમાં એક થઇ રહેવાની તેજ સંયમવીહોણી ઘેલછા, કાલ્પનિક વિલાસમાં મગ્ન બની વિદ્વજ થવાની તેજ તત્પરતા—આ બધાનો અનુભવ કરતાં એકજ પ્રકારનો આનંદ.

(૧) મત્કામા રમણ જારમસ્વરૂપવિદોડવલાઃ ॥

ब्रह्म मां परमं प्रापुः संगच्छतसहस्रशः ॥ १३ ॥

तस्मात्त्वमुद्धवोत्सृज्य चोदनां प्रति चोदनाम् ॥

प्रवृत्तं च निवृत्तं च श्रोतव्यं श्रुतमेव च ॥ १४ ॥

मामेकमेव शरणमात्मानं सर्वदेहिनाम् ॥

याहि सर्वात्मभावेन मया स्या ह्यकुतोभयः ॥ १५ ॥

ભાગવત સ્કંધ, ૧૧, અં ૧૨.

લક્ષિતાનાં લક્ષણો વર્ણવતાં સાહિત્ય કહે છે: ‘દ્વેષ, અને જેને ‘રસ’ કહે છે, તે બંને પ્રકારનાં લાવથી મુક્ત એવો જે રાગ, તેજ લક્ષિતનું લક્ષણ છે.’ (૧) રાગની વ્યાખ્યા આપતાં દીકાકાર આ પ્રમાણે કહે છે: ‘વળી આ સૂત્રમાં ‘અને’ શબ્દના ઉપયોગથી આપણે સમજી શકીએ છીએ કે લક્ષિત એ પણ એક પ્રકારનો પ્રેમજ છે. કારણ કે રોમાંચ અનુભવવો વગેરે સંસારી પ્રેમનાં જે જે લક્ષણો હોય છે તે લક્ષિતમાં પણ દેખાય છે. વળી શાકુંતલમાં નીચેના મુખ્યસિદ્ધ વાક્યમાં, જેમાં રાજા કહે છે કે તેના (શકુંતલાના) ગાલ ઉપર દેખાતા રોમાંચથી તેનો મારા પ્રત્યેનો પ્રેમ સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે-તેમાં પણ આજ લક્ષણ વર્ણવેલું છે. પણ જો લક્ષિતને ક્રોધ નિરાળા ગુણ રુપેજ ગણવામાં આવે તો તેનાં ક્રોધ ખાસ લક્ષણો હોવાં જોઈએ એવું ચિદ્વિનયનરૂરી અનુમાન કરવું પડે.’ (૨)

‘લક્ષિતની પરિશુદ્ધિ, સામાન્ય લોકના પ્રેમનાં જે લક્ષણો હોય હોય છે તેની માફક બાહ્ય ચિન્હોથીજ જાણી શકાય છે.’ (૩) એ સૂત્ર ઉપર પોતાની દીકામાં સ્વપ્નેશ્વર લક્ષિતાનાં લક્ષણો આ પ્રમાણે સમજાવે છે: “હું જાણું છું,” “હું ધૃષ્ટિ છું”ની માફક ‘હું જાણું છું,’ ‘હું આરાધું છું’ એ શબ્દોથી ધૃષ્ટર પ્રત્યેની લક્ષિત પ્રત્યક્ષ સમજાય છે; પણ તેની દૃઢ સંસ્કારરૂપી પરિશુદ્ધિ પૂર્ણ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિની માફક સ્પષ્ટ દેખાઈ આવતી નથી.

(૧) દ્વેષપ્રતિપક્ષમાવાદસશબ્દાન્ચ રાગઃ ॥ ૬ ॥

(૨) “ચકરાત્ પુલકાદિરાગાલિજ્ઞેનાપિ રાગત્વમ્ । પ્રસિદ્ધં હિ પુક્લાન્વિતેન કથયતિ મધ્યનુરાગં કપોલેનેત્વાદૌ । મર્કેયુગાન્તરત્વે તુ પૃથગ્લિજ્ઞતાકલ્પને ગૌરવાત્ ।

(૩) તત્પરિશુદ્ધિશ્ચ ગમ્યા લોકવલ્લિભ્યઃ ॥ ૪૩ ॥

તેથી તેને તો બાહ્ય ચિહ્નોવડેજ ઓળખવી પડે છે જેથી રીતે સામાન્ય મનુષ્યોનો શ્રમ તેમના શબ્દો, અશ્રુ, હર્ષથી ઉદ્ભવતા રોમાંચ વગેરેથી બાણી શકાય છે, તેમ ઈશ્વર પ્રત્યેની ભક્તિનું પણ આવાં બાહ્ય લક્ષણોથીજ અનુમાન કરવું પડે છે. (૧)

ચૈતન્ય આ બે પ્રકારના પ્રણયમાં ફેર જોતા નથી. તેના મત પ્રમાણે ભક્તિના પાંચ રસ અને દરેક રસ પ્રમાણે તેની પાંચ ભૂમિકા છે: (૧) શાંત (૨) દાસ્ય (૩) સખ્ય (૪) વાત્સલ્ય (૫) માધુર્ય. છે. આ માધુર્ય પુરુષનો સ્ત્રી પ્રત્યે જે પ્રેમ હોય તેવું સ્વરૂપ છે; દાસ્ય, સખ્ય ને વાત્સલ્ય એ બધા રસો એનાં ગૌણ અંગ બને છે. (૨)

✓ શુદ્ધભક્તિ અને પ્રણયમાં રહેલા માધુર્યનું મૂલ શોધવું કઠણ નથી. મનુષ્યમાત્રમાં વિજાતિ તરફ આકર્ષાવાની પ્રબલ વૃત્તિ છે. તે જીવનને અકારું કરે છે, ઉદ્ધાસમય કરે છે; પરમાર્નદની પ્રાપ્તિ કરવા પ્રેરે છે. છંછેડાવાથી લંકા જેવાં રાજ્યો ઉચલાવે છે. જનવરમાં રહેલી પાશવવૃત્તિ માનવમાં લાવ, લાવના, ને વિચારના પાના ચઢવાથી તેજસ્વી, વિવિધરંગ, રસને પ્રેમરૂપ બને છે. આ વૃત્તિ પ્રજોત્પત્તિનું, લગનનું, કુટુંબનું, સમાજનું અને હંચા પ્રકારના સાહિત્યનું બિજ છે. તેમજ કેટલાક પ્રસંગોને લીધે જુદું થયેલું

(૧) यद्यपि जानामीच्छामीत्यादिवदहं भज अनुरज्ये इत्येवमादिना प्रत्यक्षगम्यैव भक्तिस्तथापि तस्या दृढतरसंस्कारवैशिष्ट्यलक्षणा परिशुद्धिर्न प्रत्यक्षतो निर्णेतुं शक्यते ज्ञानप्रामाण्यवत् । तस्मात् तन्निर्णयो लोकवज्जा-ताल्लिङ्गभ्य एव । यथा लोकऽनुरागतारम्यं तत्कथादावश्रुपुलंकादिविकारैर्नु-मीचते तद्वदिति ॥

(૨) Sen: Caitanya and his age.

એ વૃત્તિનું સ્વરૂપ દુનિયાભરમાં લકિતનું, લકિતસંપ્રદાયોનું, અને ઉંચા પ્રકારના સાહિત્યનું પણ બિજા બને છે.

(અરા લક્ત પ્રણયીજ છે. કવિ મીરાંના લક્તલેખની વૃત્તિનું મેં આ પ્રમાણે વર્ણન કર્યું હતું. (૧) 'મનુષ્યના બધા ભાવમાં પ્રેમ એજ સૌથી જાગરી જ્યોત જગતે છે. સ્વસ્થતા અનુભવતા કવિઓની -કારણે કવિઓમાં પણ સ્વસ્થ અને અસ્વસ્થ કવિઓ હોય છે- વ્યવહારશુદ્ધિ એવી હોય છે કે ચિરસ્થાયી કલ્પનાવિલાસ તે અનુભવતા નથી; અને તેમની કવિતાનું મુળ કોઈ સ્ત્રી હોય છે અને તેનું સ્વરૂપ સ્નેહરાશીની પ્રોત્સાહક સંગતિમાં મળેલા અનુભવનું ચિત્ર હોય છે.

'પણ કેટલાક તો એવા કવિઓ નજરે ચઢે છે કે જેમની સૂક્ષ્મતમ કલ્પનાશક્તિ કોઈ આછા આભાસથી, કોઈ દીકે-અંદીક મુખથી, કોઈ કલ્પિત મૂર્તિમાત્રથી પ્રજ્વલિત થાય છે. તેના મગજમાં કોઈક વખત એવી સ્પષ્ટ અને જીવંત મૂર્તિ ઊભી થાય છે કે તે સજીવ અને દેહધારી વ્યક્તિ બની રહે છે. આ કવિઓ આવી મૂર્તિ જોડે બોલે છે, પરસ્પર ભાવસંગ્રામ બાંધે છે અને તેની આસપાસ હર્ષ અને શોકથી પૂર્ણ એવો સંસાર ઊભો કરે છે.

'સાચા કવિલેખનો વિકાસ એકજ ભૂમિથી ફળવાય છે. લક્ત કવિમાં સામાન્ય કવિની માફક માત્ર કલ્પનાનું પ્રાબલ્ય હોતું નથી. એ કલ્પનાવિલાસમાં જીવી શકે છે. એ ભગવાનમાં લીન બની રહે છે. સદગા સંસારને તે વીસરી જાય છે. તેની કલ્પનાએ રચેલી સૃષ્ટિમાં તે નિરંતર વીહરે છે ને જીવે છે. જીવવું શું છે તે તે જાણતો નથી; તે સ્વપ્નાં અનુભવે છે પણ સ્વપ્નામાંથી જાગવાનું વીસરી નથી હોય છે.')

(૩)

ભક્તિ ને પ્રેમ આ પ્રમાણે એકજ છે. અને જેમ ક્ષણિક શારીરિક મળ્નહ મેળવવાની વૃત્તિને નિર્મળ ભાવના ને શુદ્ધ ભાવેથી સીંચી સીંચી માણસ પ્રેમની પવિત્ર ને અપ્રતિમ ભાવના સરળવે છે તેજ પ્રમાણે એ વૃત્તિ ધર્મવૃત્તિ કે જ્ઞાનવૃત્તિથી વિશુદ્ધ થતાં ' અવ્યભિચારિણી મક્તિ ' નું સ્વરૂપ પકડે છે. આ વૃત્તિનો વિકાસ કેમ થાય છે તે જોવાનાં સાધનો બધા દેશના ઇતિહાસો પુરા પાડે છે. અને ભક્તિ, વિશુદ્ધ દશા પામતાં પહેલાં, જેને આજે કુદ્ર કે તિરસ્કરણીય ગણીએ એવાં સ્વરૂપ, પ્રાપ્ત કરતી દેખાય છે. માનવજાતિની જંગલી અવસ્થામાં ભક્તિ સંપ્રદાયનું પહેલું સ્વરૂપ લિંગપૂજા (Phallism) છે. જ્યારથી ધર્મવૃત્તિ પ્રગટી ત્યારથી આખી માનવજાતિ આકાશ સૂર્ય અને અગ્નિને પૂજ્યભાવથી જોતી આવી છે. અને તેજ પ્રમાણે જીવનરહસ્યના મૂલ 'અને ન સમજાય એવાં પ્રબલ ઉત્કંઠા ને આનંદના સાધનરૂપ ઉત્પાદક અવયવોને તેવાજ પૂજ્યભાવથી તે જોતી દેખાય છે.

વૈદિક આર્યો અપવાદરૂપ લાગે છે. એક ઋષિ આ પ્રકારની પૂજા સેવનારને દૂર રાખવા કહે છે: ' હે સર્વશ્રેષ્ઠ દેવાધિદેવ ઇન્દ્ર ! કોઇ દુષ્ટાત્માઓ કે રાક્ષસોની યુક્તિ પ્રયુક્તિઓથી અમે પ્રેરાયા નથી; અમારા પરમ પ્રભુ ! દુશ્મનોના ઇળનો પરાજય કરો. શિશ્નરૂપી જેના દેવ છે એવા વિષયાસક્ત લોકોને પવિત્ર પૂજનવિધિની નજીક આવવા ન દો. '(૧)

આ પ્રકારના લોકો કે થોડા નહોતા, પણ સો દરવાજાના ગઢના માલીકો હતા. 'તે વિજયને માર્ગે યુદ્ધ પ્રતિ પ્રયાણ કરે છે; સ્વર્ગના તેજની

(૧) ન યાતવ ઇન્દ્ર જૂજુવનો ન વંદના શવિષ્ઠ વેદામિઃ ।

સ શર્ધદયો વિપુણસ્ય જંતોર્મા શિશ્રદેવા અપિ શુર્કતં નઃ ॥

—ઋગ્વેદ, મં. ૭, મ્. ૨૧ (૫)

સિદ્ધિ માટે સંપૂર્ણ શ્રદ્ધાપૂર્વક તેણે મહેનત કરી; યુક્તિથી નિર્વિઘ્ને તેણે સો દરવાજાના ગઢની દોહત કળજે કરી અને શિશ્ન રૂપી દેવને પુજનારા રાક્ષસોનો નાશ કર્યો. (૧)

શિવભકિત આર્યોએ અનાર્યો પાસેથી લીધી. તે ભકિતનું મૂલ પણ લિંગપૂજા છે. મહાભારતના સૌપ્તિક પર્વમાં શૈવમતની ઉત્પત્તિ આ પ્રમાણે કહી છે: ‘પ્રાણીઓની વૃત્તિ થઈ; લોકના ગુરુ બ્રહ્મા પણ પ્રસન્ન થયા; એટલામાં જ્યેષ્ઠ રુદ્ર પ્રાણીમાંથી બહાર નીકળ્યા. તેણે જોયું તો અનેક જાતની પ્રજાને દોડી અને તે પોતાના તેજથી વધી પડી હતી. ભગવાન રુદ્ર તે પ્રજાને જોઈને ક્રોધાવમાન થઈ ગયા અને તેમણે પોતાના લિંગને કાપી પૃથ્વી પર નાંખ્યું. તે લિંગ ભૂમિ પર પડતાં વેંતળ સ્થિર થઈ ગયું.’ (૨)

મીસરમાં વૃષભ એમીસ અને સૂર્યદેવ ઓસીરીસની પૂજા સાથે આજ પ્રકારની ભકિત જોડાયેલી હતી. શીનીશીઅન, બાબીલોનીઅન અને યાહુદી લોકોમાં આ પૂજા દાખલ થઈ હતી. રોમમાં એનો પ્રચાર એટલો વધ્યો હતો કે તે અટકાવવા કાયદા કરવા પડ્યા. (૩)

ભકિત સંપ્રદાયનું આ પ્રથમ સ્વરૂપ. એમાં પણ ધર્મવૃત્તિની

(૧) સ વાજં ચાતાપદુષ્પદા યન્તસ્વર્ષાતા પરિષદ્ત્સનિચ્ચન્ ।

અનર્વા યચ્છતદુરસ્ય વેદોઘ્નઞ્ચિન્નદેવાં અભિવર્પસામૂત્ ॥

ઋગ્વેદ, મં. ૧૦, સૂ. ૯૯ (૩)

(૨) મૂતગ્રામે વિદ્યદ્ધે તુ સૃષ્ટે દેવાસુરે તદા ।

ઉદતિષ્ઠ્ઞજ્જલાજ્જ્યેષ્ઠઃ પ્રજાથેમા દદર્શ સઃ ॥

વહુરુપાઃ પ્રજાઃ સૃષ્ટા વિવૃદ્ધાશ્ચ સ્વતેજસા ।

ચુક્તોય વલવદૃષ્ઢ્વા લિઙ્ગં સ્વં આપ્યવિધ્યત ॥

તત્પ્રવિદ્ધં તથા ભૂમૌ તથૈવ પ્રત્યતિષ્ઠત ।

—અધ્યાય ૧૭, ૨૦-૨૧-૨૨

અસર ખરી. અને ભક્તિના વિશુદ્ધ સ્વરૂપમાં દેખાતી તલસાટ વધારવાની પ્રયત્ન ધ્રુવ પણ એમાં ખરી. ઉપાસનાની 'લાવનાએ' એમાં રહેલા સ્થૂલ આનંદને દૈવી સ્વરૂપ આપવા માંડ્યું.

(૪)

✓ ભક્તિસંપ્રદાયનું ખીજું સ્વરૂપ ધાર્મિક વિલાસમહોત્સવો છે. ક્ષણિક સુખ કે આનંદથી માણસને તૃપ્તિ થતી નથી. તેને આનંદમય તલસાટ લંબાવવાની સદા ધ્રુવ થાય છે. એક થઇ રહેવાની, સંયમવિહોણી ઘેલછાને તીવ્રમાં તીવ્ર સ્વરૂપે અનુભવવાની એને ધ્રુવ થાય છે. અને આ તલસાટ ને ધ્રુવ જોટલાં લોકોના સમૂહમાં ફેળવી શકાય છે તેટલાં એકલાં રહી ફેળવાતા નથી. અને પરિણામે માનવજાતિ દેશેદેશમાં વિલાસના મહોત્સવો રચે છે.

આ ઉત્સવોમાં સ્ત્રી અને પુરુષ સ્વછંદે વિહરે છે. તેમનો અંતિમ હેતુ વાસના સંતોષવાનો હોય છે પણ પ્રયત્ન હેતુ પુરોગામી તલસાટ અને આનંદને ઘણા જ તીવ્રરૂપે અનુભવવાનો હોય છે. સંગીત, કીર્તન, ધૂપ, સુગંધ, અને પુષ્પ જેવી સામગ્રીઓથી તે હેતુ પુરો પાડવામાં આવે છે; ઘણી વખત નીશો પણ જરૂરી થઇ પડે છે. અને સંયમવિહોણી ઘેલછાને ઉત્તેજ, સ્વચ્છંદી વિલાસ અવધિની રાચે પહોંચે છે.

સમૂહમાં ઘણાં સ્ત્રીપુરુષો હોવાથી આ ઘેલછા લાંબો વખત ટકી શકે છે. અને તેથી તે વખતે સ્ત્રીપુરુષોમાં દૈવી અંશ ઉતરે છે એવી માન્યતા પ્રગટે છે. આ માન્યતા એટલી સળળ હોય છે, કે પશુ-વૃત્તિથી પ્રેરાયલા સ્વચ્છંદને આ સંપ્રદાયના ભક્તો ઉત્તમમાં ઉત્તમ ઈશ્વરપ્રણિધાન માને છે. આ પ્રકારના મહોત્સવનું આકર્ષણ આખી માનવજાતિને દુર્જેય થઇ પડ્યું છે.

હીંદુ મંદિરમાં રહેલી મુરલીઓ, ગ્રીક વીનસના મંદિરની પવિત્ર 'લીરોડ્યુલસ' ને ફોનીશીઅનોની 'કાડે' બાલાઓથી માંડીને

આજના ખોર્નાઓના જંગલીઓની ' બેલીઅન ' સુધી દરેક જાતિનો પૂજારિણીઓ સ્વછંદી પશુવૃત્તિ સંતોષવામાંજ લકતાહૃદયની ઉર્મિઓ ફેળવતી જણાય છે. મીસરમાં ' ઇસીસ 'નો મહોત્સવ; યાહુદીઓનો ' ખાલપેઓર 'નો મહોત્સવ; વામમાર્ગ, શક્તિસંપ્રદાય ને કાંચળીયાના મહોત્સવો; વૈષ્ણવ સંપ્રદાયના આજ લગલગ અદૃષ્ટ થવા આવેલા મહોત્સવો: આવા મહોત્સવો રચી, દરેક દેશના ધાર્મિકગણાતા સંપ્રદાયોએ સ્થૂલ આનંદની અવધિમાં ધાર્મિક અંશને ભેળવી, ભક્તિ સંપ્રદાયનાં ખીજ વાવ્યાં છે.

આવા મહોત્સવોમાં ભાગલેનારની કલ્પનાશક્તિ ઉત્તેજ્ય એ સ્વાભાવિક છે. એમાં ધર્મવૃત્તિ રહેલી હોવાથી ક્ષુદ્રતાનું ભાન ન રહે એ પણ સ્વાભાવિક. અને પવિત્ર મનાતા આવા મહોત્સવો લોકાના જીવનમાં મોટું સ્થાન પામે એ પણ સ્વાભાવિક. વિલાસમહોત્સવોમાં તૃપ્તિ નજરથી દૂર રાખવામાં આવે છે; ઇશ્વર-પ્રણિધાન સરલ થઇ પડે છે, કલ્પનાને ઘણો ઝાક મળે છે, અને વાસના સંતોષવાનો હેતુ ગૌણ બની જાય છે. ભક્તિ ધીમે ધીમે આમ વિશુદ્ધ થતી જાય છે.

(૫)

ભક્તિસંપ્રદાયનું ત્રીજું સ્વરૂપ લજનમંડલો. વિલાસના મહોત્સવોનું શરમ, શુદ્ધિ અને ભાવનાએ પરિવર્તન કર્યું. નરનારીઓએ કપડાં પહેરવા માંડ્યાં, અને શરમ પ્રગટતાં સ્વચ્છંદની સીમા રચાઇ. વિલાસના મહોત્સવોમાંથી નિરંકુશ પશુવૃત્તિ અદૃષ્ટ થઇ ગઇ. શારીરિક સ્વચ્છતા, જ્ઞાન ને ધર્મવૃત્તિથી માનસિક વિશુદ્ધિ પ્રગટી. અને ગાન, કીર્તન, નૃત્ય અને સુગંધ વગેરે સાદક વસ્તુઓ જે વિલાસના મહોત્સવોમાં તલસાટ વધારવાનાં ઉપયોગમાં લેવાતી તે ઇષ્ટદેવની આરાધના માટે જરૂરની છે એમ મનાવા લાગી.

સ્ત્રીપુરુષોના સંમેલનથી જે પ્રકારનો વિલાસ પ્રગટતો તેને વિશુદ્ધ કરી, લજનમંડળીમાં ભેગાં મળી, સાથે પ્રેમકથ

લક્તોએ તલસાટ અને કલ્પનાવિલાસી ઘેલછા પેદા કરવાના પ્રયોગો કરવા લાગ્યા. એલ્યુમીનીયન વિલાસમહોત્સવ, રાસલીલા, અને મીરાંબાઈની લજન મંડળી એ માત્ર એકજ વિકાસનાં જુદાં જુદાં પગથીયાં છે. આ વિકાસને સરલ કરવામાં મોટામાં મોટું સાધન તો મનુષ્ય જાતની વધતી જતી ભાવનાશીલતા છે.

વિલાસના મહોત્સવોને અંગે જે મસ્તી, તલસાટ અને ઉલ્લાસ-મય ઝંખનાના લહાવા મળતા તે ઉપાસકની શુદ્ધિ અને વૃત્તિને સામાન્ય વાસનામાંથી બચાવી, ક્ષણભર ભાવનાત્મક પરમ આનંદનો સ્વાદ ચખાડતા. જેમ પશુવૃત્તિ સંતોષવા કરતાં રનેહ કેળવવો વધારે આકર્ષક નીવડે છે તેમ, પશુવૃત્તિ સંતોષ્યા કરતાં આ લહાવા લેવામાં આ મસ્તી, તલસાટ. ને ઝંખના અનુભવવામાંજ, ખરે આનંદ મનાવા લાગ્યો.

માનવ વ્યવહારમાં ભાવના પ્રગટે છે કે વ્યવહાર શુદ્ધ થાય છે. શુદ્ધિ આવતાં મનુજે દેવત્વ પામે છે. આ દેવત્વ પામતાં વ્યવહારમાંથી ક્ષુદ્રતા અદૃશ્ય થાય છે.

લક્તિની ભાવના પ્રગટતાં પૂર્વનાં સ્વરુપો ક્ષુદ્ર લાગ્યાં. ઉપાસકો સ્વછંદ છોડી લક્ત થયા; ને લક્તો, ક્ષણિક આનંદ વીસરી, લાંબો વખત પહોંચે એવો—અને તો અનંત—આનંદ શોધવા લાગ્યા. આ અક્ષય આનંદની શોધ કરતાં ટુંકજીવી મનુષ્યને અનંત અને સર્વ-શક્તિમાન વ્યક્તિની મોહીની લાગવા માંડી.

આ સ્થિતિમાંથી સાકાર ઇશ્વરની પ્રેમલક્ષણા લક્તિ પ્રગટે છે. એ લક્તિ ને યોગતા રંગ લક્ત સાકાર ઇશ્વરમાં પુરે છે. એકજ દાખલો લક્તએ. નિરાકાર નારાયણ સાકાર વાસુદેવ થયા—પણ લક્તોની વૃત્તિ સંતોષાઈ નહીં; વાસુદેવ દારકાધિશ થયા તોપણ ન સંતોષાઈ; ગોપીજનવલ્લભ થયા તોપણ અસંતોષ રહ્યા; રાધાકૃષ્ણ થયે પણ ઉણપ રહી; બાલગોપાલ થયે ગોપીઓ જોડે રાસ ખેલવા લાગ્યા ત્યારે લક્તિમય થયેલી આકર્ષણવૃત્તિ નિરંકુશ આનંદ પામી, તૃપ્ત થઈ.

આ ત્રીજા સ્વરૂપને આજની નજરે લક્ષિતસંપ્રદાય કહી શકાય.

(૬)

ચોથા સ્વરૂપમાં લક્ષિતો આખરે વ્યક્તિગત લક્ષિત સ્વીકારે છે. ભજન મંડળીમાં મસ્ત રહેતો ભજનિક બ્યારે ભાવનાપૂર્ણ વધારે ને વધારે જાય ત્યારે તે શુદ્ધ લક્ષિત થઈ રહે છે.

✓આવા લક્ષિતને સંપ્રદાય સમાગમ પુરતો જ અપ લાગે છે, અને બીજાઓની સોખતથી પ્રેરણા લાગ્યેજ મળે છે. તેની મસ્તી સમુદાયમાં પ્રકટતા ઉત્સાહથી પેદા થતી નથી પણ વ્યક્તિગત ભાવનાનું અવલંબન કરે છે. તેના તલસાટને વધારવા તેના ભગવાનનું સ્મરણ પુરતું હોય છે. તેના અંતરમાં વંદી રહેલા પ્રણયમદિરાથી તે ચક્ર્યુર બને છે.

આવા લક્ષિતના હૃદયમાં પ્રગટતું કથન તેજ લક્ષિતનું શિષ્ટમાં શિષ્ટ સાહિત્ય. આ ચોથી ભૂમિકાએ પહોંચેલા લક્ષિતની વિશિષ્ટતા છુપી રહેતી નથી. તેનું અંતર અદ્ભુત હોય છે. તે સમુદાયમાં તેના ભગવાનને ભજી શકતો નથી. એને તો તે પોતાની મીઠકત બનાવે છે.

આ અંગત સંબંધ બાંધવા તે ભગવાનને પિતા, માતા, કે પતિ ગણી ભજે છે. ઘણું ખરું તેને પિતા કે માતા બનાવી દોઈ લાંકુની રસાકસી વેકવા કરતાં તેને પતિ બનાવી મુકે છે. 'માધુર્ય' રસજ તેને પ્રિય હોય છે. અને પરિણામે જે આકર્ષણ લક્ષિતનું બીજ છે તે, સ્થૂલ ભાવો વિસરી, ભાવનાનો સૂક્ષ્મ સ્વાંગ ધરી, પોતાનું પોતાપણું કાયમ રાખી રહે છે.

શુદ્ધ લક્ષિત એટલે ખરે પ્રણયી-પોતાના ભગવાનનો. લક્ષિતકવિ એટલે કાવ્યનિક પ્રણયી પાછળ ઘેલો બનેલો, તેના ગુણગાનમાંજ મસ્ત રહેતો કથનકાર. જેમ વિજ્ઞાતિ તરફ આકર્ષાવાની વૃત્તિ પહેલા ત્રણ સ્વરૂપમાંથી ચોથું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરે છે તેમ તે વૃત્તિ બ્યારે મનુષ્ય

પ્રણયી તરફ વળે છે ત્યારે ક્ષુદ્ર વાસનાવૃત્તિ, વિલાસ ભાવપ્રધાન પ્રેમનાં સ્વરૂપો લઈ આખરે તાદાત્મ્ય સેવતા શુદ્ધ પ્રેમમાં વિકસે છે ભક્તિનું યોથું સ્વરૂપ અનુભવી રહેલા શુદ્ધ ભક્ત અને તાદાત્મ્ય સેવતા શુદ્ધ પ્રેમી વચ્ચે ઝાઝો ફેર રહેતો નથી. ગંગાલી કવિ ચંડીદાસ રામી ધોળણ સાથે તાદાત્મ્ય સાધતાં તેની પિતા, માતા, દેવી ને ગાયત્રી રૂપે ભક્તિ કરે છે. તેનાં પદો તલસાટમાં, ઘેલછામાં, તાદાત્મ્યમાં, ભાવની સૂક્ષ્મતામાં કે પૂજ્યભાવની નિર્મલતામાં શુદ્ધ ભક્તિનાં કાવ્યોથી ઉતરતાં નથી.

(૭)

ભક્તહૃદયો દરેક દેશમાં ને કાલમાં જડે છે. પણ કોઈક વાર એક દેશમાં ભક્તિ ઠેર ઠેર ફુટી નીકળે છે ને આખી પ્રજા એક સમગ્ર ઇચ્છાથી ભક્તિ સેવતી હોય એવો દેખાવ થાય છે. આનું કારણ પરિસ્થિતિની વિશિષ્ટતા જણાય છે. તે પરિસ્થિતિનું નિરીક્ષણ કરતાં લાગે છે કે જ્યારે જીવનમાં ઉદ્ધાસને પુરેપુરું સ્થાન ન મળે; જ્યારે લાગની ભાવના શારીરિક વિલાસને ડામી દે; જ્યારે જ્ઞાનવૃત્તિનું પ્રાગલ્ભ્ય ક્ષણભંગુર જીવનની વાસનાનો સંતોષ શરમભર્યો છે એવી માન્યતા પ્રગટાવે; કે જ્યારે નિર્બળ શરીર, કે પ્રણયીના અભાવથી સ્વાભાવિક વૃત્તિને ઝોક ન મળે ત્યારે તે વૃત્તિ ભક્તિનું સ્વરૂપ લે છે. અને તે માનવ સંયંધને તિરસ્કારી કદપનાએ કે ધર્મે પ્રતાપી માનેલી કોઈ વ્યક્તિ તરફ વળે છે.

સમાજ ને નીતિની નિશ્ચલ પ્રણાલિકામાં સંકળાઈ રહેલી હોદી માનવતાએ મધ્યકાલમાં વિજ્યતિ તરફ આકર્ષાવાની વૃત્તિને ભક્તિનું સ્વરૂપ આપ્યું. ભક્તિસંપ્રદાયો પ્રચલ કરવામાં આવી પરિસ્થિતિ ધણે અંશે જવાબદાર હતી, અને તેમાં પ્રણયી હૃદય પુરાયું ત્યારે તેનું જ્ઞાન અલૌકિક ભક્તિસાહિત્ય બન્યું. જે વૃત્તિ જીવનમાં ન સંતોષાઈ તે ધ્રુવવતી કવિતારૂપે બહાર પડી.

ત્યાગની ભાવનાથી કર્મેન્દ્રિયોનો સંયમ કરતાં, આ વૃત્તિ મન ને કલ્પનામાં વાસ કરે છે તે લકિતભાવ પ્રગટાવે છે. એલેક્ઝાંડ્રીયાના અસલી ખ્રીસ્તીઓમાં લકિતભાવ ખીલ્યો તેનું કારણ તેમનો ત્યાગ હતો. યોગસ્ત્રીન જેવો તપસ્વી લકિત પણ કહે છે: “નવપરિણીત વરની માફક ખ્રીસ્ત શય્યાખંડ છોડે છે. વરની ધુનથી તે સંસાર પર પલાણે છે.”

તેજ પ્રમાણે મધ્યકાલીન ખ્રીસ્તી સાધ્વીઓ પણ લકિતધેલી થતી. નૈષ્ઠિક અલ્પચર્યને વરેલી સાધ્વીઓ પોતાને ખ્રીસ્તની વધૂઓ માનતી, અને તીવ્ર વિરાગી છતાં તેમની મનોવૃત્તિ કેવા પ્રકારની લકિતથી રંગાર્ધ રહેતી તેનું દૃષ્ટાંત આપતા એક લોકપ્રિય લકિતપદ બસ થશે. “હું વારી જાઉં જીસમ પર, એના પ્રભાવે પર, એની સુમધુર મોહિની પર. જ્યારે એની કૃપા મને નમ્ર કરી મુકે છે ત્યારે હું તેના પર વારી જાઉં છું. ‘જાહેન, લાડકવાઈ. ને સુંદરી’ કહીને મને એ સંભોધે છે ત્યારે હું વારી જાઉં છું. એનાં પ્રગલાં પર હું વારી જાઉં છું—ને વારી જાઉં છું એના વિલાસી લટક પર. એનું મુખ પ્રેમભર્યા સુખનથી મારા મુખને સ્પર્શે છે ત્યારે હું વારી જાઉં છું.”...આ પ્રમાણે પરાકાષ્ઠા પર કલ્પના પહોંચે છે.

અને તેજ પ્રમાણે ત્યાગ જેનો મુખ્ય સિદ્ધાંત છે એવા જૈન સંપ્રદાયમાં ત્યાગે કયરેલા હૃદયનો પ્રણયરસ લકિતરુપે બહાર પડતો જોઈએ છીએ. મહામુનિ આનંદધનજી તથા ચિદાનંદજીનાં પદો આનું દૃષ્ટાંત પુરું પાડે છે:—

પીયા ખીન સુધયુધ ખુંદી હો
વિરહ ભુયંગ નિસ સમે
મેરી સેજડી ખુંદી હો

નિશદીન જોઈ તારી વાટડી
ધરે આવો રે દોલા.

x x x

પિયા નગે તું સોયે, પિયા ચતુર હમ નિપટ અગ્યાની

x x x

મીઠડો લાગે કંતડો ને ખાટો લાગે લોક
કંતવિહુણી ગોઠડી તે રણ માંહે ચોક.

x x x

તેરી હુ, તેરી હું એતી કહુંરી
ધન ખાતમેં દગો તું નને
તો કરવત કાશી નય ગહુંરી. ૧

... ..

મૈરે તો તું રાજ ચહીયે
ઔર કે બોલ મેં લાખ સહુંરી
આનંદધન પિયા વેગ મીલો પ્યારે
નહીં તો ગંગ તરંગ વહુંરી. ૩

x x x

કંચન વરણો નાહ રે મન કાય મીઠાવો
અંજન રેખન આંખ ન લાવે, મંજન શિર પડો દાહ રે. ૧
કોને સેને જાને પર મનકી વેદન વિરહ અથાહ
ચરચર કુજો દેહડી મારી, જમ વાનર ભરમાહ રે. ૨
દેહ ન ગેહ ન નેહ ન રેહ ન, લાવે ન ફુલા ગાહ
આનંદધન વાલો ખાંહડી જાલે, નિશદીન ધરું હમાહારે. ૧

યશોવિજયજી પણ એજ ભાવ દર્શાવે છે:—

પીઠ પીઠ કરી તુમને જયું રે, હું ચાતક તુમે મેહ ૨.

૧ આનંદધનજી ને ચિદાનંદજીનાં બહોંતેરીઓનાં પદોનો સંગ્રહ.

૨ ચૈત્યવંદન ચોવીરા.

તેજ પ્રમાણે “જન્મ મૃત્યુનું ખીજ સ્ત્રી છે, તે સારુ સ્ત્રીની વાત કરવી નહીં” આ સિદ્ધાંત પ્રવર્તાવનારા સહજનંદ સ્વામીના શિષ્યો ચુસ્ત સંયમી છતાં ચંગારનાં પદોમાં જે અપ્રતિમ વિલાસને રસિક-તાથી ભરપુર લક્ષિત લાગ્યા છે તે આજ નિયમનાં દૃષ્ટાંત પુરાં પાડે છે. બ્રહ્માનંદ સ્વામીનો સ્ત્રીદ્વેષ ઝનુની છે:—

“વિષદ્રી ભોમી, ખીજ વિષ, વિષવેલી વિસ્તાર,
વિષ ડાલી વિષ પત્ર ફેલ, નખશીખ વિષ તન નાર.”

અને આ વિષથી પરાંગમુખ સ્વામી લક્ષિત બનીને ગાય છે:—

“રંગભીનો હો કાન, વાલમની કરીએ બે વાતડી;
કાનજ તારે કારણે, મેં તો સેજ ખીજાઈ સાર;
જીવન હસી બેઠું છું, હું તો વાટડી વારંવાર.”

x

x

x

પ્રાણજીવન પધરાવીયા, મંદિરમાં મા'ઈ
પોઢયા સારુ પ્રેમશું, સુખસેજ ખીજાઈ.
પગ આંપું હું પ્રેમથી, થયા શામ સુખાળા,
શિખ દીધી સર્વ સાથને, પોઢયા કુંજ વિલાસ;
બ્રહ્માનંદ હજીર હરિનો, એકાંતિક દાસ.

પણ આ પદો કરતાં ત્યાગ અને લક્ષિતનો ખરો સંબંધ ભગવાન-ચૈતન્યનું જીવન પુરું પાડે છે. દુનીઆમાં પ્રણયીઓ થયા છે, લક્ષ્મી થયા છે, ઉર્વશીધેલા પુરુષો થયા છે. એ બધામાં પણ અસાધ્ય પ્રણયી બેઠે કલ્પનામાં વિહાર કરતા આ શુષ્ક તપસ્વી લક્ષિત ચૈતન્ય અદિતીય છે.

જ્ઞાનમાં ગોથાં ખાતા જ્ઞાતીઓ માનવપ્રેમ હુદ્દ ગણે છે. તેમને મૈત્રી બધો વ્યવહાર અસાર થઈ જાય છે. તેમની તીવ્ર ભુદ્ધિ કશા સંસારી રસમાં રાગતી નથી, અને છતાં તિરસ્કારેલી આકર્ષણ વૃત્તિ કાઈ રૂપે તેમને સ્વીકારવી પડે છે.

નિશદીન જોઈ તારી વાટડી
ધરે આવો રે ઢોલા.

x x x .

પિયા ભગે તું સોયે, પિયા ચતુર હમ નિપટ અગ્યાની

x x x

મીઠડો લાગે કંતડો ને ખાટો લાગે લોક
કંતવિહુણી ગોઠડી તે રણ માંહે ચોક.

x x x

તેરી હું, તેરી હું એતી કહુંરી
ધન ખાતમે દગો તું જાને
તો કરવત કાશી જાય ગહુંરી. ૧

... ..

મૈરે તો તું રાજ ચહીયે
ઔર કે જાલ મેં લાખ સહુંરી
આનંદધન પિયા વેગ મીલો પ્યારે
નહીં તો ગંગ તરંગ વહુંરી. ૩

x x x

કંચન વરણા નાહ રે મન દ્રાય મીલાવો
અંજન રેખન આંખ ન લાવે, મંજન શિર પડો દાહ રે. ૧
કૌન સેને જાને પર મનકી વેદન વિરહ અથાહ
થરથર કુજે દેહડી મારી, જમ વાનર ભરમાહ રે. ૨
દેહ ન ગેહ ન નેહ ન રેહ ન, લાવે ન દુહા ગાહા
આનંદધન વાલો ખાંહડી આવે, નિશદીન ધરુ ઉમાહારે. ૧

યશોવિજયજી પણ એજ ભાવ દર્શાવે છે:—

પીઠ પીઠ કરી તુમજે જપું રે, હું ચાતક તુમે મેહર

૧ આનંદધનજી ને ચિદાનંદજીનાં બહોંતેરીઆનાં પદોનો સંગ્રહ.

૨ ચૈત્યવંદન ચોવીસી.

સંસ્કૃત

તેજ પ્રમાણે “જન્મ મૃત્યુનું ખીજ સ્ત્રી છે, તે સારુ સ્ત્રીની વાત કરવી નહીં” આ સિદ્ધાંત પ્રવર્તાવનારા સહજનંદ સ્વામીના શિષ્યો ચુસ્ત મંથમી છતાં શંગારનાં પદોમાં જે અપ્રતિમ વિલાસને રસિકતાથી ભરપુર લક્ષિત લાગ્યા છે તે આજ નિયમનાં દૃષ્ટાંત પુરાં પાડે છે. બ્રહ્માનંદ સ્વામીનો સ્ત્રીદ્વેષ ઝનુની છે:—

“વિષદ્રી ભોમી, ખીજ વિષ, વિષવેલી વિસ્તાર,
વિષ ડાલી વિષ પત્ર ફેલ, નખશીખ વિષ તન નાર.”

અને આ વિષથી પરાંગમુખ સ્વામી લક્ષ્મીને ગાય છે:—

“રંગભીનો હો કાન, વાલમની કરીએ બે વાટડી;
કાનજ તારે કારણે, મેં તો સેજ ખીજાઈ સાર;
જીવન હણી ભેઈ છું, હું તો વાટડી વારંવાર.”

x

x

x

પ્રાણજીવન પધરાવીયા, મંદિરમાં મા'ઈ
પોઢયા સારુ પ્રેમશું, સુખસેજ ખીજાઈ.
પગ આંધું હું પ્રેમથી, થયા શામ સુખાળા,
શિખ દીધી સર્વ સાથને, પોઢયા કુંજ વિલાસ;
બ્રહ્માનંદ હજીર હરિનો, એકાંતિક દાસ.

પણ આ પદો કરતાં ત્યાગ અને લક્ષિતનો ખરો મંથંધ લગવાન-ચૈતન્યનું જીવન પુરું પાડે છે. દુનીઆમાં પ્રણયીઓ થયા છે, લક્ષ્મી થયા છે, ઉર્વશીધેલા પુરુષો થયા છે. એ બધામાં પણ અસાધ્ય પ્રણયી જોડે કલ્પનામાં વિહાર કરતા આ શુષ્ક તપસ્વી લક્ષ્મી ચૈતન્ય અદ્વિતીય છે.

જ્ઞાનમાં ગોથાં ખાતા જ્ઞાનીઓ માનવપ્રેમ ક્ષુદ્ર ગણે છે. તેમને મૈત્રિ બધો વ્યવહાર અસાર થઈ જાય છે. તેમની તીવ્ર બુદ્ધિ કશા સંસારી રસમાં રાગતી નથી, અને છતાં તિરસ્કારેલી આકર્ષણ વૃત્તિ કાઈ રૂપે તેમને સ્વીકારવી પડે છે.

(૮)

તેમજ શારીરિક અશક્તિએ કેટલાં હૃદયો ભક્તિના કાલ્પનિક આનંદો તરફ વાળ્યાં છે. કેટલાંય અંતરમાં પ્રિયતમા ગુજરવાથી કે તે ન મળવાથી ઉદ્ભવતો તલસાટ ભક્તિભાવમાં પરિણમ્યો છે. બીએટીસના વિયોગથી, ને શોભનાની અપ્રાપ્યતાથી ડાટે ને કલાપીની ઉર્મિઓએ કાવ્યોનું સ્વરૂપ લીધું. તેવીજ રીતે મીરાં જેવા ભક્ત-હૃદયની ઉર્મિઓનું પૃથ્થકરણ કરતાં એમ સ્પષ્ટ લાગે છે કે પ્રણયના પુરમાં તણાવાને ઘેલા બનેલા એના હૃદયને, વૈધવ્ય ને શુષ્કતાના વાતાવરણમાં, કાલ્પનિક વિલાસોમાં મગ્ન રહેવા કાવ્યો રચવાની સ્વાભાવિક પ્રેરણા થઈ હશે.

નિરાશાથી પ્રણય આ પ્રકારનું પુનર્જીવન પામે છે તેનું ઉત્તમ દૃષ્ટાંત જર્મન ભક્તકવિ હાર્ડનબર્ગ (નોવેલીસ) છે. “ગંભીર, ધાર્મિક, ચિંતનશીલ આત્મા, કઠોર દુઃખે વિશુદ્ધ બની, માનસિક પીડાના મંદિરથી પરિચિત તે આપણી સમક્ષ ઉભો રહે છે—ભાવનાશાલીઓમાં પણ સર્વોત્તમ ભાવનાશીલ તરીકે.”^૩

નોવેલીસ વિકાન હતો, તત્ત્વજ્ઞાન ને ગણિતનો અભ્યાસી હતો, અને ઇ. સ. ૧૭૯૪માં બાવીશ વર્ષની ઉંમરે, લશ્કરી જીવનનો અત્યંત શોખ હોવાથી, તે માટે જરૂરનો અભ્યાસ કરવા એ લાગ્યો. તેણે એક તેર વર્ષની બાલિકા જોષ્ટ-સુંદર, સુરેખ, દૈવી મૃદુતા ને ભવ્યતાથી અદ્ભુત. નોવેલીસ તેને જોષ્ટ પ્રેમઘેલો બન્યો ને તેને પરણવા તેનાં માબાપની સંમતિ મેળવી. નોવેલીસના આનંદની સીમા રહી નહીં.

૧૭૯૭માં સોપ્રી મરી ગઈ. નોવેલીસનો પ્રણયપ્રવાહ અદશ્ય થયો—માત્ર આંસુનાં અવશેષ મુકી તેની પ્રિયતમા ગઈ ને તે ખીસ્ત બની. તેનો પ્રણય ગયો ને તે ભક્ત બન્યો.

‘એક વખત’ તે કહે છે: ‘વેદનામાં પીગળી ગયેલી આશા તદ્દન નષ્ટ થઈ હતી ત્યારે હું આંસુ સારતો હતો. અને જે તાપે તપેલા ઢગથી મારા જીવનનું ખોળીયું ઢંકાતું ત્યાં ઉભો હતો. એકલો, કાંઈ કદી હતો નહીં તેવો, અનિર્વાચ્ય, વ્યથાનો ભોગ બનેલો, અશક્ત, દુઃખના એક માત્ર વિચારથી નિર્ભર, આશ્રય શોધતો, હું આગળ કે પાછળ ન જઈ શકતો. પણ અકસ્મત તલસાટથી ક્ષણિક ને હોલવાયલા જીવનને હું વળગી રહ્યો હતો. એટલામાં ભુરા, ઘેરા ક્ષિતિજમાંથી, મારા પૂર્વાશ્રમના સદ્ભાગ્યના શિખર પરથી, અંધ્યાનો શિતળ સમિર વાયો, અને એકદમ જન્મનું બંધન ને જીવનની બેડી તુટી ગયાં.

‘પૃથ્વીની લલક ગર્ભને સાથે મારું આકંઠ પણ ગયું; મારી નિઃસીમ ગ્લાનિ અગમ નવસૃષ્ટિમાં શમી ગઈ. રાત્રિની પ્રેરણાસમી, સ્વર્ગમાં જ સુલભ એવી નિદ્રા મને આવી. પડદો ધીમેથી ઉઘડ્યો, અને નવે અવતારે આવેલો મારો પાશવિહોણો આત્મા વિરહી રહ્યો. કબર ધન સમાન, ધુળના ગોટારુપ થઈ ગઈ. અને તે ધનમાંથી મારી પ્રિયાની દૈવી બનેલી મુખરેખાઓ મેં જોઈ, તેની આંખમાં નિરવધી કાલ હતો. મેં તેનો હાથ ઝાલ્યો, અને મારાં આંસુનાં ચમકતાં ઝરણાં વહેવા લાગ્યાં. યુગો-ગર્જતા ધનસમુદાયોની માફક-દૂર ગયાં. તેના ખલા પર પડી આ નવજીવનથી પ્રગટેલા આનંદનાં આંસુ મેં ઢાળ્યાં.

‘આ મારું પહેલું ને એકજ સ્વપ્ન, અને ત્યારથી જ મારા સ્વર્ગમાં, ને તેમાં તપતી સૂર્યસમી મારી પ્રિયતમામાં શાશ્વત ને નિશ્ચલ શ્રદ્ધા પ્રગટી.’

આ પ્રમાણે પ્રગટેલી શ્રદ્ધાના બળથી તે પ્રીસ્તનો લક્ષ્મણ થયો. એની શુદ્ધ લક્ષિત હીંદી મહાત્મ લક્ષ્મણવિઓ જેવી તોફાની કે વિલાસી નથી. પણ આપણે ત્યાંનો કયો લક્ષ્મણવિ નોવેલીસના તલસાટ, નિર્મલ રસિકતા કે સૂક્ષ્મ ભાવમયતાને સ્પર્શી શકે એમ છે?

(૯)

જેના હૃદયમાં નિર્મલ પ્રેમરસ વહે છે, જે સંબંધમાં માધુર્ય વસે છે તેને જ શુદ્ધ ભક્તિ કહી શકાય. આ પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ. તે જ ખરા ભક્તોને માન્ય છે, અને તેનું સાહિત્ય સ્થૂલમાં સ્થૂલ વિલાસથી માંડી સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ પ્રેમની વેદના ને તલસાટની ભાવના શબ્દોમાં મૂર્તિમાન કરે છે. ચૈતન્ય, નરસિંહ, મીરાં ને નોવેલીસનાં પદો આ વર્ગમાં આવે છે.

છતાં શુદ્ધ ભક્તિના સાહિત્ય સાથે ખીજા બે પ્રકારનાં સાહિત્ય પણ ભક્તિના સાહિત્યમાં ગણાય છે. ઘણી વખત પ્રણયી પોતાના અંતરની ઉર્મિઓ પ્રિયતમાને અર્પણ કરવા માંગે છે. પણ સમાજના દોરથી કે પ્રણાલિકાના ડરથી અપરોક્ષ રીતે તે કરી શકતો નથી ત્યારે આત્મલક્ષ્મી રસિકતા વ્યક્ત કરવા, ધર્મે પૂજ્ય માનેલા કોઈ રસનિધિને ઉદ્દેશીને-માત્ર આધારમાં જ પરલક્ષી એવી-પોતાની કૃતિઓને રચે છે. આ સાહિત્ય શુદ્ધ ભક્તિનું નથી, માત્ર પ્રણયનું છે. એમાં પ્રેમ કાલ્પનિક ભગવાનનો નથી, પણ માનવ 'ભગવાન'નો છે. 'પદ્માવતીચરણચારણચક્રવર્તી' જ્યદેવ કવિનું ગીતગોવિંદ આ સાહિત્યનું દૃષ્ટાંત છે. શુદ્ધ ભક્તિમાં અને આ ભક્તિના આવિર્ભાવમાં થોડો ભેદ હોય છે અને તેથી આ માનવ પ્રેમનું સાહિત્ય શુદ્ધ ભક્તિના સાહિત્ય જેવું જ અને ઘણી વખત એથી સરસ નીવડે છે.

જે દેશમાં એક વખત ભક્તકવિઓ થયા હોય ત્યાં એક પ્રકારનું સાહિત્ય ભક્તિસાહિત્યમાં ખપે છે. તેને શુદ્ધ ભક્તિનું સાહિત્ય ન કહેવાય. અને છતાં ભક્તિસાહિત્ય શીવાય તે ખીજું હોતું નથી. તે કલાકારનું ભક્તિસાહિત્ય. આ ભક્તિસાહિત્ય સરજનારના હૃદયમાં અંગત પ્રણયનો અંચાર હોતો નથી. તેને કાલ્પનિક ભગવાન માટે તલસાટ કે ધેલછા હોતી નથી. તેને તો માત્ર કલાપૂર્ણ સાહિત્ય પ્રગટાવવું હોય છે. અને ભક્તકવિઓએ સરખાવેલા, શુદ્ધ ભક્તિસાહિત્યનાં

ધોરણ સરસ લાગવાથી માત્ર એક આદર્શ તરીકે તેનો તે સ્વીકાર કરે છે. એ સાહિત્ય પાછળ જ્ઞાનામુખી નથી, પણ એમાં સીનેમાના પટ પર દેખાતું જ્ઞાનામુખીનું કલાપૂર્ણ ચિત્ર છે. આવું ઘણું સાહિત્ય શિષ્ટ બને છે. સ્વામીનારાયણ પંથના ઘણા કવિઓનું ભક્તિસાહિત્ય કલાકારનું છે.

‘ભક્તિ’ શબ્દ, શુદ્ધ ભક્તિના વિશિષ્ટ અર્થ શીવાય ઘણી વૃત્તિઓને લાગુ પાડવામાં આવે છે તે તો આગળ જોયું. અને તેથી ખરું જોતાં જોને ભક્તિસાહિત્ય ન કહેવું જોઈએ એવું ઘણું સાહિત્ય ભક્તિસાહિત્યને નામે પ્રચલિત થયેલું છે. આવી મિશ્ર ભક્તિના કેટલાક પ્રકારો તો જાણીતા છે.

પૂજ્યભાવથી ઉદ્ભવેલી ઉપાસના વૃત્તિને ગીતાના શબ્દમાં ભક્તિ કહેવાય પણ વિશિષ્ટ અર્થમાં નહીં. પહેલા પ્રકરણમાં આપેલા અભ્યુત્થાનના સ્તવનમાં માત્ર ઈશ્વરનો મહીમા જોવા ને તેને રીઝાવવાના ભાવો છે. ઋગ્વેદના પુરુષ સૂક્તમાં વિરાટ સ્વરૂપ, યજુર્વેદના શતરુદ્રીય અધ્યાયમાં રૂદ્ર, શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદમાં શિવ, ચંડીપાઠમાં શક્તિ, પુરાણની બધી સ્તુતિઓમાં ઈષ્ટ દેવતાઓ, બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણના પ્રવૃત્તિ ખંડમાં રાધા, ભાગવત ને પ્રેમાનંદની કૃતિઓમાં રામ કે કૃષ્ણ, પ્રાર્થના સમાજનાં સ્તવનોમાં ઈશ્વરઃ આ બધા દેવો તરફ જે ભાવ દર્શાવાયો છે તે સામાન્ય રીતે ભક્તિ જ કહેવાય છે. આ ભાવનો હેતુ ઉપાસના કહી શકાય. અને એમાં રહેલી વૃત્તિને ભક્તિ કહીએ તો તેને ઉપાસનાભક્તિ કહેવી પડે. એમાં ભગવાન ને ભક્ત વચ્ચેનું અંતર મોટું છે, અને સંબંધ શુદ્ધ ભક્તિના જેવો ગાઢ નથી. આ ભાવથી પ્રગટેલું સાહિત્ય ઉપાસનાભક્તિનું કહી શકાય.

પણ શ્રીમદ્ ભાગવતને આમાંથી કયા વર્ગમાં મૂકવું? એના કર્તાના ભક્તહૃદયની કથા કોઈ જાણતું નથી. અને છતાં દશમસ્કંધના કેટલાક ભાગમાં શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ ભક્તહૃદયનો તલસાટ નજરે ચડે.

છે. ભાગવતનો કર્તા શું કોઈ અજ્ઞાણો, સંવત્સરીય ચૈતન્ય હોતો ? કે કોઈ આત્મલક્ષી પંડિતે પોતાના જીવનમાંથી નીતરતી રસિકતા વડે પૌરાણિક હાડપિંજરને સજીવન કરવા એ કૃતિ સરજી ? કે કોઈ અપૂર્વ કલાકારે, ભક્તિમાર્ગની આછી રેખાઓને અમર સાહિત્યમાં મૂર્તિમાન કરવાને એ અદ્ભુત ગ્રંથ લખ્યો ? આ કાવ્યકાવ્યો કાણ ઉદ્ભવે ?

એની કલામાં ભક્તશિરોમણિનાં કે પ્રણયીનાં આત્મલક્ષી ઘેલછા, તોફાન કે સ્વછંદના આછા, ઘેરા ડાઘ નથી. ભક્ત કે પ્રણયી કદી ન થઈ શકે એવી રીતે તે કૃતિના ચિત્રપટ પરથી વિલુપ્ત બની જાય છે. પૌરાણિક સાહિત્યનો આદર્શ તે કદી ભાગતો નથી. ને કોઈકે વાર ત્યાગે છે તો ન સમજાય એવી રીતે. ઉપાસનાના સાહિત્યની પ્રણાલિકાને તે માન આપે છે. અને છતાં ભક્ત કે પ્રણયી હૃદયની ઉર્મિ-અપૂર્વ સ્વરૂપે-એની કૃતિમાં નથી એમ કાણ કદી શકે ?

કોઈ અદ્ભુત, આત્મવિસર્જનમાં જ આનંદ માનતો પૌરાણિક ભક્ત, પ્રણયી અને કલાકારની દષ્ટિ તેમજ શક્તિનો અજબ સમન્વય સાધતો કવિ-હોમર, કાલિદાસ, ડાંટે, શેક્સપીઅરની હારનો કોઈ કલાનિધિ-માત્ર કલાની જ અચંડ સર્જકતાથી ભક્તિ પ્રણય અને ઉપાસનાની સૃષ્ટિઓ સરજતો એમાં દેખાય છે ? ભાગવતમાં રહેલી સરસતાને હૌંદમાં કોઈ સ્પર્શ્યુ હોય તો કાલિદાસ, તેનાથી વધારે અપૂર્વ સરસતા સરજવી હોય એવો કોઈ જડતો નથી.

જ્ઞાનીઓ પણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા જતાં હૃદયના ભાવો રોકી શકતા નથી અને ક્યાં તો સુપ્રીવાદીની માફક જીવ ને શિવની એકતા પ્રણયભાવથી દર્શાવે છે અથવા આપણા કવિઓની માફક જ્ઞાનપદ ગાતાં ગાતાં ભક્તિની લહેર અનુભવી લે છે. અપ્પા જેવા કોઈક જે જ્ઞાની જ્ઞાનને જ ભક્તિ માની લઈ પોતાને ભક્ત કહાવે છે. એનું સાહિત્ય જ્ઞાનભક્તિનું કહેવાય.

તેજ પ્રમાણે વૈરાગ્યભક્તિથી સંસારનાં રોદ્ધાં રહતાં ધણા કવિઓ ‘સંસારી રસ’ તરફના તિરસ્કારને ભક્તિના ‘અસંસારી રસ’ સાથે ભેળવે છે. ધીરો ને ભોળો તેમની કૃતિઓમાં આ મિશ્ર ભક્તિનાં દૃષ્ટાંત આપે છે. નામદેવ, તુકારામ ને એકનાથ જેવા દમ્બણુના ભક્તોમાં વૈરાગ્યનો ભાવ પ્રધાન છે. નામદેવ કહે છે :

‘અવધે’ જન્મ વાયાં ગેલે’ વિધયા સંગે;’

‘અવધા વેળ કરી સંસારાચા ધંદા.’

તુકારામ કહે છે કે :

‘આમ્હી તરી આસ ગાલોં ટાકુની ઉદાસ.

એકનાથ કહે છે કે :

‘દેહ જલ્દ તરી જવો રાહીલ તરી રાહો,

દોરાચિયા સર્પા જિણે મરણે ના વાવો.’

જ્ઞાનભક્તિ ને વૈરાગ્યભક્તિના સાહિત્યમાં ઉપદેશનું સાહિત્ય ધણું આવે છે. આ શિક્ષાપત્રી સાહિત્યને શુદ્ધ સાહિત્ય કહેવું કે કેમ એ એક સવાલ છે. શિષ્ટ કહેવું કે કેમ એ એથી અધરો સવાલ છે. તે ભક્તિસાહિત્ય તો કહેવાય નહીં એ સ્પષ્ટ છે.

આ ઉપરથી ભક્તિસાહિત્યના નીચે પ્રમાણે વિભાગ થઈ શકે:—

(ક) ભક્તિસાહિત્ય—

- ૧ શુદ્ધ ભક્તિનું સાહિત્ય.
- ૨ માનવપ્રેમનું ભક્તિસાહિત્ય.
- ૩ કલાકારનું ભક્તિસાહિત્ય.

(ઘ) મિશ્ર ભક્તિસાહિત્ય—

- ૧ ઉપાસનાનું સાહિત્ય.
- ૨ જ્ઞાનનું સાહિત્ય.
- ૩ વૈરાગ્યનું સાહિત્ય.

} ઉપદેશનું સાહિત્ય.

ભક્તિની દૃષ્ટિએ, શુદ્ધ ભક્તિનું સાહિત્ય જ શ્રેષ્ઠ. માનવપ્રેમનું ભક્તિસાહિત્ય પ્રણયસાહિત્યનો ભાગ છે અને છતાં ભક્તિસાહિત્યમાં ઉંચું સ્થાન ભોગવે છે અને શિષ્ટસાહિત્ય બને છે. કલાપ્રારનું ભક્તિ-સાહિત્ય એ ભક્તિની દૃષ્ટિએ અધમ છતાં, સાહિત્યની દૃષ્ટિએ ધણીવાર સર્વોત્તમ બને છે. મિશ્ર ભક્તિનું સાહિત્ય ભક્તિની દૃષ્ટિએ ઉંચા પ્રકારનું ગણાય નહીં. શિષ્ટતાની દૃષ્ટિએ જોતાં ઉપાસના ને વૈરાગ્ય સાહિત્ય ધણા ઉંચા પ્રકારનું થઈ શકે છે. જ્ઞાનનું સાહિત્ય ભાગ્યેજ શિષ્ટતા પ્રાપ્ત કરે છે.

હીંદમાં શુદ્ધ ભક્તિનો ઉદય

(૧)

વેદકાળમાં અનાર્યોમાં લિંગપૂજા હતી^૧ પણ આર્યોના અંતરમાં ઉપાસના કરવાની વૃત્તિ પ્રબળ હતી. સમકાલીન લોકોના પ્રભાણમાં એમના મગજમાં અજ્ઞાન કે વહેમનો ઝાઝો વાસ નહોતો. તેમનામાં ભાવનાનું પ્રાબલ્ય હતું. તેમની બુદ્ધિ ઉચે ઉચે ઉડી, ગગનભેદી, દેવો જોડે સખ્ય સાધવા પ્રયત્ન કરતી. સ્ત્રી તરફ તેમની માગણી આ હતી: 'વીર સંતાનોને જન્મ આપતી, દેવો તરફ પ્રીતિ ધારતી તું આપણું કલ્યાણ કરનારી થા'૨.

તેમના હૃદયમાંથી નીકળતો પ્રણયભાવ તેમની સમોવડી અર્યોઓ તરફ વળતો. ખીજી તરફ વળવાને સુખી ને સમૃદ્ધ આર્યાવર્તમાં કારણ નહોતું. 'એકખીજને ચાહતાં, સદા એક ખીજના સહવાસથી

૧ મોહનજોદારોની ખંડીએરોની શોધ પરથી માલુમ પડે છે કે શિવ ને શક્તિનો પૂજા વૈદિક આર્યોના સમય પહેલાંથી હીંદમાં પ્રચલિત હતી.

૨ વીરસૂર્દેવકામા સ્યોના શંનો ભવ ।

—ઋગ્વેદ, ૧૦. ૮૫. ૪૪.

૩ સમયાવ સંકલ્પાવહે સં પ્રિયો રોચિષ્ણુ સુમનસ્યમાનો ।

इषमूर्जमभि सं वसानौ संनौ मनांसि संवता समुचित्तल्याकरम् ॥

—તૈત્તિરીય એકાગ્નિકાંડ, ૧-૩

આનંદમય રહેતાં, એકબીજા પ્રત્યે સદ્ભાવ દર્શાવતાં અને એકબીજાના સુખમાં ભાગ લેતાં—એવાં આપણે આપણી આકાંક્ષાઓ, આપણી પ્રતિજ્ઞાઓ અને આપણા વિચારોનો સમન્વય કરીએ.’

સ્ત્રીઓ માટે થતી વૃત્તિથી તે શરમાતા નહોતા. તેને સંતાડવાનો આડંબર કરવા જેવા તે અપ્રામાણિક નહોતા. તેને કચરી તેના પર મુક્તિનો પાયો ચણવાની રોગિષ્ટ કલ્પના તે સેવતા નહોં. અને તેને ‘ધર્મનું સ્વરૂપ આપી, ઉપાસના જોડે ભેળવી દેવાની નિર્બળતા બતાવતા નહોં. સ્ત્રીઓ તરફ તેમનામાં સખળ માનવો ને સુલભ ભાવો હતા. અને તેને સ્વીકારવાની દેવો જેવી પ્રામાણિકતા હતી: ‘આવ હવે સંતાનપ્રાપ્તિને અર્થે’ આપણે સંયોગ સાધિયે, જેથી આપણને પુત્રનો જન્મ થાય.’^૧

એમનામાં દેવો તરફ સખ્ય હતું, પૂજ્યભાવ હતો. ઉપાસના તેમને આકર્ષતી, પ્રાર્થના તેમને પ્રિય હતી. દેવોને માટે ‘માતા’, ‘પિતા’, ‘પુત્ર’ અને ‘સખા’ એ એમનાં પ્રિય સંબોધનો હતાં. એકજ વખત કવિની વિજ્ઞાતિ તરફની વૃત્તિ દેવ તરફ વળે છે. ‘હે બળવાન ! (પ્રભુ) પોતાને ચાહનારા પતિનો તેને ચાહતી પત્ની જેવી રીતે સ્પર્શ કરે તેવી રીતે મારી વૃત્તિઓ તને સ્પર્શે છે.’^૨

આર્યો જેમ અનાર્યોના સંસર્ગમાં આવતા ગયા તેમ શિવ અને શક્તિ—જે અનાર્ય દેવો હતા—તેને પોતાનાં કર્યાં. આ નવા સ્વીકારેલા દેવદેવી તરફ પણ તેમનામાં ભક્તિભાવ કરતાં પૂજ્યભાવ વધારે દેખાય છે. અને જે સંપ્રદાયો લિંગપૂજા પર અવલંબન કરતા હતા તેને તેમણે એ પૂજ્યભાવથી વિશુદ્ધ કર્યા.

૧ તાવેહિ સંમવાવ સહ રેતો દધાવહે પુંસે પુત્રાય વેત્તવૈ ॥

—જૈમિની ગૃહસૂત્ર. ૨૧, ૮.

૨ પતિં ન પત્નીચ્છતી ચ્છન્તં સ્પૃશન્તિ ત્વા શવસાવન્ મનીષા ।

જ્ઞ. મં. ૧. સૂ. ૫. (૧૧).

વૈદિક રુદ્રની ભાવનાનું આરોપણ શિવના પર તેમણે કર્યું. અને ભક્તિથી નહીં, પણ ઉપાસનાથી તેમણે શિવને રીઝવવા માંડ્યા : 'હે રુદ્ર, અમે હવે સાથે તારી હંમેશાં પ્રાર્થના કરીએ છીએ. પણ તું બાપને, માને, અમારાં મોટેરાંને તથા અમારાં બાળકોને ક્રોધયુક્ત થઈને મારીશ નહીં. હે રુદ્ર, અમારાં નાનાં બાળક ઉપર, અમારાં આયુષ્ય ઉપર, અમારી ગાયો ઉપર, અમારાં ઘરો ઉપર અને અમારા અશ્વો ઉપર ગુસ્સે થઈશ મા. અમારા વીરોને હે રુદ્ર, ગુસ્સે થઈને હણીશ મા.'^૧

તેજ પ્રમાણે યજુર્વેદમાં પણ ઉપાસક પ્રાર્થે છે : 'હે ગિરીશ ! જે બાણ તારા હાથમાં છોડવા માટે તેં રાખ્યું છે, તે બાણને શિવ-કલ્યાણરૂપ કરી દે, અને પુરુષ જગતની હિંસા કરીશ નહીં.'^૨

શ્વેતાશ્વર ઉપનિષદમાં પણ રુદ્ર તરફ પૂજ્યભાવનું છે : 'વિશ્વના અધિપતિ તથા મહર્ષિ એવા રુદ્ર, જેમણે દેવોની ઉત્પત્તિ કરી છે તથા તેઓને પ્રભાવ આપ્યો છે તથા જેમણે પ્રથમ હિરણ્યગર્ભને ઉત્પન્ન કર્યા છે, તે દેવ અમેને શુભ ભુદ્ધિ આપો.'^૩

૧ મા નો મહાંતમુત મા નો અર્ભકં મા ન ડક્ષતમુત મા ન ડક્ષિતં ।
મા નો વધીઃ પિતરં મોત માતરં મા નઃ પ્રિયાસ્તન્વો રુદ્ર રીરિપઃ ॥
મા નસ્તોકૈ તનયે મા ન ધાયૌ મા નો ગોષુ મા નો અન્વેષુ રીરિપઃ ।
વીરાન્મા નો રુદ્ર મામિતો વધીર્હવિષ્મંતઃ સદમિત્વા હવામહે ॥

—ઋગ્વેદ, મં. ૧, સૂ. ૧૧૪ (૭-૮)

૨ યામિપુઙ્ગિરિશન્ત હસ્તે વિમર્ષ્યસ્તવે ।

શિર્વા ગિરિત્ર તાં કુરુ મા હિંસીઃ પુરુષં અગત્ ॥

યજુર્વેદ, ૧૬-૩

૩ યો દેવાનાં પ્રમવશ્વોદ્મવશ્વ વિશ્વાધિપો રુદ્રો મહર્ષિઃ ।

હિરણ્યગર્ભે જનયામાસ પૂર્વં સ નો બુદ્ધયા શુભયા સંયુનક્તુ ॥

—શ્વેતાશ્વર ઉપનિષદ, અ. ૩ (૪).

આ ઉપરથી એમ માનવાને કારણ નથી મળતું કે અજ્ઞાન અને અનાયૈ જાતિમાં લિંગપૂજા અને વિલાસમહોત્સવો નહોતા. આ જમાના સુધી જે દેશના ધર્મસંપ્રદાયોમાં કાર્મિક ઠેકાણે અતીતિ અને પશુવૃત્તિ, લિંગપૂજા અને વિલાસમહોત્સવો દેખા દે છે ત્યાં ત્રણ હજાર વર્ષ પૂર્વેના અંધકારમય જમાનામાં એના પુરોગામી પંથોએ મળજીત જડ ધાલી હશે એ તો ચોક્કસ લાગે છે. એ સમયના ભક્તિસંપ્રદાયોનું સાહિત્ય મળી આવતું નથી.

(૨) .

દાશરાત્રી જનમેજય પરીક્ષિતના રાજ્યકાલ સુધીના સમયમાં શૈવ અને શક્તિ સંપ્રદાયો આર્યોએ વિશુદ્ધ કરી સ્વીકાર્યા લાગે છે. આર્યોમાં લિંગપૂજનાં તો સ્મરણો રહ્યાં દેખાય છે. વૈદિક રુદ્ર અને અનાયૈ ભૂતનાથ બંનેના મિશ્રણથી થયેલા શંકર 'ઈશાન' શુદ્ધ ઉપાસનાના પાત્ર બને છે. ^૧

આ સમયનું સંસ્કારી જીવન પ્રકૃલ્લ હતું. વીરતા ને તોફાનથી ભરેલું હતું. વિલાસ કે ઉલ્લાસને માટે તેમાં સંપૂર્ણ અવકાશ દેખાય છે. સમાજ કે ધર્મનો દોર તેમાં ઝાઝો નથી. જ્ઞાન કે વૈરાગ્યનું વાદળ વધુપડતું છવાયું નથી. નિર્માલ્યતા દેખાતી નથી. વૈદિક આર્યોમાં ઉપાસના કરવાની વૃત્તિ હતી તે આ કાલમાં પણ આર્યોમાં સતેજ રહેલી દેખાય છે. દેવને ઉપાસના અને સ્ત્રીને પ્રણય-એ તેમની વૃત્તિ હતી.

શિવની આખી કલ્પના ભયંકર છે. પિતા કે વિનાશક નરીકે તે પુજાતા હતા એટલે તેની શુદ્ધ ભક્તિ શક્ય નહોતી. તેની ઉપાસનાના, તેને રીઝવવાના, તેનો મહીમા ગાવાના, તેની મહેરબાની મેળવવાના ભાવોજ હૃદયમાં રખાય એમ હતું. શિવ અને શક્તિના

પ્રાબલ્યથી સદાય ડરમાં રહેતા ઉપાસકો રુદ્રી અને ચંડીપાઠનાં ધાકપ્રેર્યા સ્તવનોથીજ તેમના ઇષ્ટ દેવતા સાથે સંબંધ બાંધતા.

આ સમયથી હીંદમાં શિવની પૂજા, શિવભાગવત સંપ્રદાય તરીકે ધણી પ્રચાર પામી હતી અને આખા આર્યોવર્તમાં સામાન્ય જનોને ધણીજ આકર્ષક નીવડી હતી. પણ એનું ત્રિશુળ ને એનું વ્યાઘ્રચંદ્ર તેને સદાય દુર્ધર્પતા અર્પતાં અને ભક્તિભાવની છુટ તેની સાથે લેવાતી નહીં. આ સંપ્રદાય આખા હીંદુસ્થાનમાં વધારેમાં વધારે લોકપ્રિય હતો, અને એણે બધા મતો પર જળમરી અસર કરી છે.

પાશુપત મત તો ભારતકાલ જોટલો જુનો છે.^૧ આર્યોએ શંકરમાં રુદ્રની ભાવનાનું આરોપણ કર્યું પણ અનાર્યોનાં આ સંપ્રદાય અસંસ્કારી વર્ગોમાં તો ક્ષુદ્ર સ્વરુપેજ રહ્યો હોય એમ લાગે છે. 'પશુપતિ,' 'વિશ્વનાથ,' 'અધોર,' 'વિરુપાક્ષ,' 'કપાલમાલી,' અને એની સ્ત્રી 'ઉમા,' 'ગૌરી,' 'કાલી,' 'ચંડી,' 'ભૈરવી,' 'રક્તદંતી': આ સંપ્રદાયનાં દેવદેવીનાં સ્વરુપનાં ખ્યાલ આપી તેમની ઉપાસનાની વિશિષ્ટતા બતાવે છે. અજ્ઞાન અને જોને આ કાલમાં ભાગ્યેજ અનાર્ય કહેવાય તેવા-અસંસ્કારી-વર્ગમાં લિંગપૂજા ને વિલાસમહોત્સવો પુર જોશમાં ચાલતાં હશે.

(૩)

જનમેજયથી માંડીને તે બૌદ્ધકાલ શરુ થયો. ત્યાં સુધી શિવ ને શક્તિને માનનારાઓના સામાન્ય રીતે એ વિભાગ પડ્યા. સંસ્કારી જનો શિવ ને શક્તિની ક્યાં તો ઉપાસના કરતા કે ક્યાં તો તે ઉપાસનામાં તત્વજ્ઞાનના સિદ્ધિતાનું આરોપણ કરતા. અને અસંસ્કારી જનો તે ઉપાસનાની ભયંકર ક્રિયામાં, લિંગપૂજા ને વિલાસમહોત્સવોમાં, મોક્ષ શોધ્યા કરતા.

આ ભેદ અત્યાર સુધી ચાલ્યો આવ્યો છે. ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ સંસ્કાર-વાળા બ્રાહ્મણો વેદાંતના અભ્યાસ ને યમનિયમાદિના આચરણ સાથે શિવની ઉપાસના કરતા આવ્યા છે. આ ઉપાસનાથી કેટલાક સાહિત્યકો ઉપાસનાનું મિશ્ર ભક્તિસાહિત્ય લખવા પ્રેરાયા છે. લિંગપૂજા ને વિલાસમહોત્સવોની શોભા વગરનો આ શૈવ મત ઉદાર ને પ્રોત્સાહક સંપ્રદાય બની રહ્યો છે. અને જે પૂજ્યભાવ ઈદ્રિ તરફ વૈદિક આર્યોનાં અંતરમાં હતો તેવા નિર્મલ પૂજ્યભાવથી હીંદના સંસ્કારી સમૂહો ઉપર પણ પ્રેમાળ, ભયંકર છતાં ભોળા કૈલાસવાસી-શિવ-ની ઉપાસના કરે છે. આગળ કહ્યું તેમ શંકર જોડે સખ્ય કે વાત્સલ્ય સાધવું અશક્ય છે, તો માધુર્ય અને જ કેમ ? એટલે શુદ્ધ ભક્તિ આ સંપ્રદાયમાં ઉદ્ભવી જ નથી.

શાકત મત શૈવ જેટલો પણ વિશુદ્ધ થયો નહીં. અને અ-સંસ્કારી, અભણ, વહેમી કે કૂર લોકસમૂહો, શૈવ ને શાકત સંપ્રદાયમાં પુરુષમેધ, ચરકપૂજા, વામમાર્ગ, તાંત્રિક સંપ્રદાય, કાંચળીયા પંથ વગેરેની ક્રિયાઓનો આજ સુધી સમાવેશ કરતા આવ્યા છે. આ બધા પંથોમાં માત્ર ભક્તિસંપ્રદાયનું પહેલું ને બીજું સ્વરૂપ-લિંગપૂજા ને વિલાસમહોત્સવો-ક્ષુદ્ર સ્વરૂપે નજરે ચઢે છે.

“ શિવમાર્ગીઓ, શાકતો, અને પ્રજન શક્તિના ઉપાસકોએ આ અનાર્થ પંથોમાં રહસ્યસૂત્રક મૂર્તિઓ દાખલ કરી તેને આધ્યાત્મિક સ્વરૂપ આપ્યું છે. ઉત્તરતી પંક્તિના શિવમાર્ગીઓના માંસાહાર અને રક્તપૂજાના રીતરીવાજો આર્ય કરતાં અનાર્થ રીતિઓને વધારે અનુસરે છે.

“ દક્ષિણમાં માર્ગી ભક્તો રક્તનું બલિદાન કરે છે, તે સિવાય બીજી રીતે આર્યોની જ ક્રિયાઓ આચરે છે. તેમનાં તંત્રો અથવા ધર્મપુસ્તકોમાં મોટે ભાગે શિવ પાર્વતીના સંવાદોજ છે. તેમાં ભગવાન શિવ પાર્વતીને પ્રાર્થના અને ધર્મક્રિયાનાં યોગ્ય સ્વરૂપો સમજાવે છે.

“પણ વામાચારીઓની પૂજામાં મંત્રગ્રપ, વિષયાસક્તિ, અત્યાહાર, મદ્યપાન, અને રક્તની પંચવિધ ક્રિયાઓ દાખલ થયેલી છે. ઉચ્ચ વર્ણના હીંદુઓમાં નિષિદ્ધ મદ્યમાંસનો આ વામીઓમાં છુટથી ઉપયોગ થાય છે, અને તેથી તેમની આ ગુપ્ત ને વિદ્યુત પૂજનવિધિની ઉત્પત્તિ અનાર્યોમાંથીજ થયેલી છે એમ માની શકાય. અને અનેક પતિ કરવાના અને કન્યાહરણ કરીને લગ્ન કરવાના અનાર્ય રીવાજોના અવશેષરૂપ અનેક સ્ત્રીઓનો સહવાસ રાખવાની પદ્ધતિથી પણ આજ હકીકત પુરવાર થાય છે. શૈવ સંપ્રદાયના કાંચળીયાપથીઓ તો અનેક સ્ત્રીઓનો સહવાસ કેળવવાનું ફરજિયાત કરાવે છે, એટલું જ નહીં પણ વ્યક્તિગત પસંદગી થતી અટકવાને પગલાં લે છે અને આમ કેવળ દૈવને આધીનજ આ વસ્તુ રાખે છે. તેમના ગુપ્ત વિલાસોને પણ ધાર્મિક સ્વરૂપ આપવામાં આવે છે, અને જે એમાં પોતાની વિપયલાલસા સંતોષવાના ઉદ્દેશથીજ લાગ લે છે તેને દેવી અચૂક શિક્ષા કરશે એમ તેઓ માને છે.”^૧

આ સંપ્રદાયોએ લક્ષિતસાહિત્ય પ્રગટાવ્યું હોય તો પ્રગટ રહ્યું નથી એજ ભાવિ જનતાનું સદ્ભાગ્ય લેખાય.

આ પ્રમાણે અનાર્યના દેવ શિવનો પ્રભાવ અનાદિકાલથી ભારતના લોકો પર ચાલ્યો આવ્યો છે. આર્યોએ તેમને રુદ્રસ્વરૂપે સ્વીકાર્યા; ભારતકાળમાં આર્યોના દેવોનું સ્થાન ધીમે ધીમે તેમણે લીધું. મહાભારતમાં પરશુરામથી અશ્વત્થામા સુધી દરેક વીરના અધિષ્ઠાતા તેજ જન્યા. શુદ્ધની મોહિનીને વશ થયેલા હીંદીઓ પણ તેને ભુલી શક્યા નહીં. મહાયાન બૌદ્ધમત્ત ધીમે ધીમે તેનું સામ્રાજ્ય સ્વીકારતો ગયો. વિષ્ણુની વધતી જતી ઉપાસનાથી પણ તેનું આકર્ષણ ઘટ્યું નહીં. ગોપીવલ્લભની લક્ષિતથી પણ તેનું સ્થાન ડગ્યું નહીં. વેદાંતે તેનું પરંમપદ સ્વીકાર્યું. અને હીંદી સંસ્કારના મંરક્ષક ને પ્રસારક એવા

બ્રાહ્મણોએ તેને પૂજ્યભાવનો અર્થ આપવાનું યુગે થયાં કાયમ રાખ્યું છે. વેદાંતીથી દુષ્ટ અધોરી સુધીના બધા શિવપૂજક હોદ્દાઓમાં આ પૂજ્યભાવે એકતાનતા આણી, અને એ બધા સંપ્રદાયો, એકજ ધર્મનાં નાનાં મોટાં પગથીયાં છે. એવું રૂપ બન્યું.

અને તેજ પ્રમાણે માતૃમૂલ સંસ્કૃતિ સેવતા અનાર્યોની શક્તિપૂજા શૈવમતની સહચારી બની, ઠેકઠેકાણે લોકોના ભય અને ઉપાસનાની પાત્ર બની છે.

આ બંને મત શુદ્ધ ભક્તિને પ્રેરી શક્યાં નથી એટલે તેના વિકાસનો ઇતિહાસ ભક્તિસાહિત્યને ધણો ઉપયોગી નથી.

(૩).

હોંદમાં ભક્તિના વિકાસનો અભ્યાસ કરવા માટે અનાર્યોના ઉગ્ર દેવ શિવની કારકીર્દી કરતાં આર્યોના સૌમ્ય દેવ વિષ્ણુની કારકીર્દી વધારે ઉપયોગી છે.

ઋગ્વેદમાં વિષ્ણુ નાના દેવોમાંના એક છે. મહાન ઈંદ્રના સહચારી ‘ગિરિજ’ છે-પર્વત પર રહે છે. ‘એવાવાન’-ઝપાટાખંધ જનાર છે. ‘ઉરુગાય’ છે-વિશાળતામાં ભય છે. ‘ત્રિવિક્રમ’ છે-ત્રણ પંગલ માંડે છે અને ત્રીજે ડગલે ‘પક્ષીઓ જ્યાં ન હોય’ ત્યાં પહોંચે છે અને ઉંચામાં ઉંચું સ્થાન-વિષ્ણુપદ-એ સાચવે છે. ઈંદ્રની જોડે રહી આપણે માટે સૃષ્ટિઓ સરળ રહે છે, ને તે સૂર્ય, ઉષા ને અગ્નિ પેદા કરે છે.^૧

ખરા દેવાધિદેવ-જેનાં ઘણાં લક્ષણો વિષ્ણુને પાછળથી આપવામાં આવ્યાં છે તે-તો વરુણ, સૂર્ય તેની આંખ છે; વ્યોમમાં તેનો વાસ છે. તે વિશ્વસ્ય ભુવનસ્ય રાજા છે. તે દેવ અસુર ને મતર્યેર્ણી રાજા

છે.^૧ ત્રણ સ્વર્ગ ને ત્રણ પૃથ્વી તેનામાં રહેલી છે.^૨ તેનાં વ્રત નિશ્ચલ છે. તે સર્વજ્ઞ છે.^૩ તે સર્વશક્તિમાન છે. પાપીઓને તે પાશથી બાંધે છે ને માફ કરે છે. આ પ્રમાણે વરુણ લગભગ ધૃત્વરને મિહાસને ખીરાળે છે.

નારાયણ ઋષિના રચેલા સુવિખ્યાત પુરુષસૂક્તમાં ‘સહસ્ર-શીર્ષ’ ‘સહસ્રાક્ષ’ પુરુષની-વિરાટ સ્વરુપની-કલ્પના છે.^૪ સવિતા ને પ્રજાપતિ બધી વસ્તુનો સ્રષ્ટા છે.^૫

પણ બ્રાહ્મણો રચાયાં તે સમયમાં બધા વૈદિક દેવોમાં વિષ્ણુએ વરુણ, સવિતા ને પ્રજાપતિનો પ્રભાવ પામી પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યું હતું. વિષ્ણુ-યજુરુપ-યજુનું રહસ્ય સમજી દેવોમાં એકપદ પામ્યા.^૬ ઐતરીય બ્રાહ્મણમાં લખ્યું છે: અગ્નિ બધામાં કનિષ્ઠ ને વિષ્ણુ શ્રેષ્ઠ દેવ છે, એ બંને વચ્ચે બધા દેવો આવે છે.^૭

આ વિષ્ણુ બધા દેવોમાં એક બન્યા એટલે જુદા જુદા દેવો પર આરોપાએલાં લક્ષણો ધીમે ધીમે એકાગ્ર થયાં. વિષ્ણુનું માથું કાપ્યું ને તે સૂર્ય થઈ ગયું. સૂર્યે ચક્રનું સ્વરુપ લીધું. ઋગ્વેદમાં સૂર્યને ત્રિય એવું પામી તે ગરુડ-‘ગરુત્મત’ ને ‘સુપર્ણ’.^૮ સૂર્યે કૌસ્તુભ મણિનો ખ્યાલ પેદા કર્યો.^૯

૧ ઋ. ૫. ૮૫. ૩; ૨. ૨૭. ૧૦.

૨ ઋ. ૭. ૮૭. ૫.

૩ ઋ. ૧. ૨૪. ૨૫.

૪ ઋ. ૧૦. ૯૦.

૫ ઋ. ૪. ૫૩.

૬ શા. બ્રા. ૧૪.૧. ૧.

૭ અગ્નિર્વૈ દેવાનામવમો વિષ્ણુઃ પરમસ્તદન્તરેણ સર્વા બન્યા દેવતાઃ
૮ Macdonnolls: Vedic Mythology p. 39.

ઋગ્વેદ પ્રમાણે ત્રણ ડગલે વિષ્ણુએ ઈંદ્રની બેડે રહી આપણા જીવન માટે સૃષ્ટિ વિસ્તારી.^૧ એ ત્રણ ડગલે શતપથમાં, વિષ્ણુ વામન બની ઈંદ્રને માટે અસુરો પાસેથી સૃષ્ટિ છીનવી લે છે.^૨ પુરાણમાં જ્યારે વિષ્ણુ ઇશ્વર થયા ત્યારે તેનો વામન અવતાર થયો.

ઋગ્વેદમાં ઈંદ્રથી પ્રોત્સાહન પામેલા વિષ્ણુ વરાહ-‘એમુશ’-વૃત્રની ભેંસો લઈ જાય છે. ઈંદ્ર એ વરાહને મારે છે. તૈત્તિરીય સંહિતામાં ઈંદ્ર વરાહ-અસુરને મારે છે ને વિષ્ણુ તેનું માથું દેવોના યજ્ઞને માટે લઈ જાય છે. શતપથમાં, એ એમુશ પાણીમાંથી પૃથ્વીને ઉપર લઈ આવે છે. તૈત્તિરીય બ્રાહ્મણ આ વરાહને પ્રજાપતિ લેખે છે. પુરાણમાં આ વરાહ વિષ્ણુનો અવતાર બને છે.

આજ પ્રમાણે શતપથમાં જે મત્સ્ય મનુને પ્રલયમાંથી બચાવે છે તે મહાભારતમાં પ્રજાપતિ બને છે. શતપથમાં પ્રજાપતિ કૂર્મ બની પ્રજા પેદા કરે છે.

આ પ્રમાણે જુદી જુદી કલ્પનાઓ વિષ્ણુમાં કેંદ્ર થવા લાગી.

(૪)

જનમેજય પછીના સમયમાં વિષ્ણુ, નારાયણ, વાસુદેવ અને કૃષ્ણ એ બધી વ્યક્તિઓ વીશે માન્યતાના પ્રવાહો જુદા વહેતા હોય એમ લાગે છે. તે સમયમાં વિષ્ણુ નારાયણને એક પરમેશ્વર રૂપે કેટલાક પુજવા લાગ્યા. પ્રજાપતિ દેવાધિદેવ વિષ્ણુ તે નારાયણ છે એમ તૈત્તિરીય આરણ્યક કહે છે. આ વિષ્ણુ નારાયણ ‘ગરુડમક’-ગરુડવાળા છે ને ‘દેશવ’ નામથી પણ ઓળખાય છે.^૩

નારાયણ નામના ઋષિને મહાભારત અનેક ઠેકાણે પૂજ્ય લેખે છે. અને શ્વેતદ્વીપમાં રહેતા પરમ પુરુષ તેને આ નારાયણની આદ-

૧ ઋ. ૬. ૬૯.

૨ શ. બ્રા. ૧. ૨. ૫.

૩ બૌદ્ધાયન ધર્મસૂત્ર. ૨. ૫.

મૂર્તિ અને વિષ્ણુનો અવતાર માને છે. પગ્યરાત્રનો સંપ્રદાય આ નારાયણ ઋષિની ઉપાસના કરે છે.^૧

મૂલ ભારતમાં શ્રીકૃષ્ણ પ્રતાપી નર હતા પણ દેવ નહોતા. વસુદેવના પુત્ર કૃષ્ણે વાસુદેવ ખીરુદધારણ કર્યું. અને પોતાના પ્રતાપથી તે ખીરુદને પૂજ્ય બનાવ્યું, અને ખીજ કાઢીને તે નામ ધારણ કરવાની જોરજુલમથી મનાઈ કરી. આ કૃષ્ણ વાસુદેવને રાજસૂય યજ્ઞ વખતે પુરુષોત્તમ તરીકે અર્ધ અપાયો.

ભારતકાળ પછીના સમયમાં આ પ્રવાહો મળી ગયા. શ્રી કૃષ્ણ નારાયણ થયા. નારાયણ વાસુદેવ તેજ કૃષ્ણ વાસુદેવ; નારાયણ તેજ કૃષ્ણ; વિષ્ણુ તેજ કૃષ્ણ; કૃષ્ણ તેજ વિષ્ણુના અંશ ને અવતાર:—આમ ઝપાટાબંધ ઉત્ક્રાંતિ પામેલી માન્યતા લોકપ્રિય થઈ.

ગોચારક વૃષ્ણી અથવા સાત્વત જાતિ હતી તે યમુનાના તટ પર રહેતી અને તેમાં ભાગવત સંપ્રદાય પ્રચલિત હતો. આ જાતિમાં મથુરામાં કૃષ્ણ વાસુદેવ થયા તે લગભગ ઇ. સ. પૂર્વે ચોથી પાંચમી સદીથી ઇશ્વરેવ મનાયા અને વૈદિક વિષ્ણુનાં લક્ષણો આકર્ષવા લાગ્યા. વિષ્ણુને ઋગ્વેદ 'ગોપા' ^૨ કહે છે. તેને ત્યાં ભૂરિશુંગ ગાયો છે. ^૩ એ યુવક છે. ^૪ તે શંખરને મારનાર છે. ^૫ દામોદર ને ગોવિંદ છે. ^૬ આ કાળમાં વિષ્ણુની આવી અનેક વિશિષ્ટતા કૃષ્ણની દંતકથામાં વણાવા લાગી. વૃષ્ણીઓએ તેને ગોપાલ તરીકે પૂજવા માંડ્યા હોય તેમાં શી નવાઈ?

૧ મહાભારત ! નારાયણીય પર્વ.

૨ ઋ. ૧. ૨૨. ૧૮.

૩ ઋ. ૧. ૧૫૪. ૬.

૪ ઋ. ૧. ૧૫૫. ૬.

૫ ઋ. ૭. ૯૯. ૫.

૬ ખોદ્ધાચન ધર્મસૂત્ર, ૨. ૪. ૨૪.

વૈદિક વિષ્ણુમાંથી યાદવ કૃષ્ણ પ્રગટ્યા. બધા દેવોનું આધિપત્ય વિષ્ણુએ લીધું હતું તે કૃષ્ણને મળ્યું. વિષ્ણુનાં જીદાં જીદાં સ્વરૂપો હતાં તે કૃષ્ણના પૂર્વ અવતાર થયા. વાસુદેવપૂજ્ય એ ધર્મમાં અગત્યનું સ્થાન લેવા માંડ્યું.^૧

પાણિનીના સમયમાં (ઇ. સ. પૂર્વે ૬૦૦ થી ૪૦૦) વાસુદેવની પૂજનો સંપ્રદાય પ્રચલિત હતો. તે 'વાસુદેવક'—વાસુદેવના ભક્તનો ઉલ્લેખ કરે છે. બૌદ્ધ ને જૈન સાહિત્યમાં (ઇ. સ. પૂર્વે ૪૦૦ થી ૨૦૦) પણ તેનો ઉલ્લેખ જડે છે. ઇ. સ. પૂર્વે ખ્રીસ્ત સૈકામાં ગ્રીક રાજાનો એલચી હેલીઓડોર, જે ભાગવત ધર્મ પાળતો હતો તેને, વાસુદેવની પૂજા કરવા એક ગરુડધ્વજ ચઢાવતો જોઈએ છીએ. ઇ. સ. પૂર્વે ખ્રીસ્ત સૈકા પહેલાં 'દેવ દેવ વાસુદેવ'નો ભાગવત સંપ્રદાય ચારે તરફ પ્રસર્યો હોય એમ લાગે છે. ગીતાના કર્તાએ (ઇ. સ. પૂર્વે ૩૦૦ થી ઇ. સ. ૧૦૦) એના મુખમાં ઉપદેશ મુકી એને પુરેપુરું દેવત્વ અર્પ્યું. ભાષ્યકાર પતંજલિએ વાસુદેવને—ભાગવતને 'કેશવ' કહ્યા.

શાંતિપર્વ જ્યારે લખાયું ત્યારે દેવકીસુત કૃષ્ણ તેજ વિષ્ણુ, અને તેનીજ ઉપાસના તે ભાગવત, સાત્ત્વત, એકાંતિક, ને પાંચરાત્ર સંપ્રદાયનું મૂળ એમ નક્કી થઈ ગયું. શ્રીકૃષ્ણ, સંકર્ષણ, પ્રદુમ્ન ને અનિરુદ્ધ એ ચારે મળી થયેલા વ્યૂહની પૂજા પણ એ સંપ્રદાયોએ સ્વીકારી. વિષ્ણુ અવતાર પૂજ્ય ને ઉપાસના યોગ્યજ હતો પણ તેના પર હજી માનવનાં સામાન્ય લક્ષણો આરોપવામાં આવ્યાં નહોતાં.

ઇસ્વી સનની શરૂઆતમાં ભાગવત સંપ્રદાય મહારાષ્ટ્ર મુઘી પ્રસર્યો અને કૃષ્ણ અને સંકર્ષણ વિષ્ણુના મુખ્ય અવતાર તરીકે

^૧ જુઓ Rai Chaudhari: Early History of the Vaisnava Sect.

પૂજવા લાગ્યા હતા.^૧ ઉત્તર હીંદમાં કુશાન રાજ્યો (ઇ. સ. ૪૫-૨૨૫) નું શિવ ને શુદ્ધ તરફ વલણ હોવાથી ત્યાં ભાગવતધર્મને સ્થાન મળ્યું દેખાતું નથી.

(૫)

તારીખ ૨૬ મી ફેબ્રુઆરી ઇ. સ. ૩૨૦ ને દિવસે મહા-ભાગવત ચંદ્રગુપ્ત પાટલીપુત્રના મહારાજાધિરાજ થયા ને ગુપ્ત સામ્રાજ્યનો સુવર્ણમય યુગ શરુ થયો. હીંદુઓની કીર્તિનો પ્રતાપ સોળે કળાએ તપવા લાગ્યો. સંસ્કૃત સાહિત્ય સહસ્રલક્ષમણની માફક ખીલ્યું. ભાગવતધર્મ રાજધર્મ થયો. વિષ્ણુની ઉપાસનાનો મધ્યાન્હ થયો, અને આર્યોના વિષ્ણુએ નારાયણ વાસુદેવનું સ્વરુપ લીધું હતું. તે 'ગરુડકેતુ,' 'મુરારિ,' 'ચતુર્ભુજ,' 'ચક્રગદાધર,' 'નારાયણ,' 'ગોવિંદ,' 'ચક્રલૃત્,' રુપે આખા હીંદમાં ઉપાસ્ય દેવ બની રહ્યા, અને તેની સ્ત્રી લક્ષ્મી ઉપાસ્ય દેવી બની તેની સાથે ખીરાળ. વામન, નરસિંહ, વરાહ, નરનારાયણ, અનંત નારાયણ, બલરામ ને કૃષ્ણ અને ઘણે ભાગે લક્ષ્મીનારાયણનાં મંદિરો આખા દેશમાં બંધાવા માંડ્યાં.

વાસુદેવને લક્ષ્મી સહિત ભજવામાં તેના જોડીયાઓ સંકર્ષણ, પ્રદ્યુમ્ન ને અનિરુદ્ધ વીસરાઈ ગયા. કૃષ્ણ વિષ્ણુના આઠમા અવતાર તરીકે પૂજતાં એક ધર્મચરના દસ અવતારોની માન્યતા લોકપ્રિય થઈ. સાહિત્યકારોએ શ્રીકૃષ્ણની કીર્તિ અમર કરી. તેને દેવી સ્થાન આપવા મહાભારતમાં ફેરફારો થયા. હરિવંશ, વાયુ, વિષ્ણુ, મત્સ્ય ને પ્રહ્લાંડ પુરાણ રચાયાં. શ્રીકૃષ્ણની ઉપાસનામાંજ સાહિત્યે સાર્થકતા માની.^૨

આ સમયમાં ભાગવતધર્મ ઘણે ભાગે ઉપાસનામય હતો. એમાં શુદ્ધ ભક્તિનો અંશ ઝાઝો નહોતો. લક્ષ્મી જોડે રહી વિહાર કરનાર ચક્રધારી વિષ્ણુમાં મોહકતા તો હતી. અને હરિવંશ ને વિષ્ણુ-

૧ નાનાધાટનો શિલાલેખ; Vol. X. Epp. Ind. app. 121.

૨ Vincent Smith: Early History of India.

પુરાણે તેના જીવનમાં રંગ પુર્યા. એના તરફ પૂજ્યભાવ હતો, પ્રણય નહોતો. એનામાં પ્રણય મેળવવાની યોગ્યતા તો હતી જ; પરિણામે ભાગવતધર્મ કરતાં ભગવાન પોતે લોકોની કલ્પનામાં રમી રહ્યા.

છઠ્ઠા સૈકામાં ગુપ્તોની સત્તા ગઈ અને ઇ. સ. ૬૦૬ માં શ્રીહર્ષ સામ્રાજ્ય સ્થાપ્યું. શ્રીહર્ષ શિવ ને શુદ્ધ એને પુજતા.

વાસુદેવ સંપ્રદાયની મુખ્ય હકીકત શાંતિપર્વ, ભગવદ્ગીતા, સાત્ત્વત અને અહિર્બુધ્ન્ય આદિ પાંચરાત્ર સંપ્રદાયની સંહિતાઓમાં મળે છે. શંકરાચાર્યે એ સંપ્રદાયની વિધિનું બ્રહ્મસૂત્રપર લખેલી ટીકામાં આ પ્રમાણે વર્ણન આપ્યું છે: “ચતુર્વ્યૂહાત્મક ભગવાન વાસુદેવરૂપ પર-બ્રહ્મની પૂજનો વિધિ પાંચ પ્રકારનો છે. અભિગમન (દેવ મંદિરે મન, વચન, કર્મ દેવમાંજ રાખીને જવું), ઉપાસન (પુજની સામગ્રી એકઠી કરવી), ઇન્દ્રિયા, સ્વાધ્યાય (મંત્રનો જપ) અને યોગ. આ રીતે પાંચ પ્રકારથી ૧૦૦ વર્ષ સુધી ભગવાનને ભજવાથી ભક્ત સર્વ પાપોથી છુટીને ભગવાનને પ્રાપ્ત થાય છે.”

આ પાંચરાત્ર વૈષ્ણવ સંપ્રદાયનું મૂલ છે. મૂર્તિપૂજા, ગિર્ધ્યપુંડ્ર (ટીકું) અને પ્રપત્તિનો સિદ્ધાંત અસલ આ સંપ્રદાયનાં લક્ષણ હતાં. અને દ્રવિડના અલવારો અને યમુનાચાર્ય અને રામાનુજે એનેજ આધારે વૈષ્ણવ મતને ધર્યો. પ્રપત્તિથી આત્મા પરમાત્મા જોડે એક સાધી શકે છે અને તે સાંખ્ય અને યોગના જેવીજ પ્રમળ સાધના છે, આ વિચારોમાંજ શુદ્ધ ભક્તિનું બીજ છે.

(૬)

ઇ. સ. ૬૪૮ માં શ્રીહર્ષ ગુજરી ગયા, ને હીંદુ સામ્રાજ્ય રચવાનો મહા પ્રયોગ નિષ્ફળ ગયો. આર્યાવર્તને એકતારે બાંધવું બળ અદૃષ્ટ થયું. નાનાં નાનાં રાજ્યો પેદા થયાં, એક બીજાનો ધ્વંસ સાધવા લાગ્યાં. અને ઝીણી ઝીણી ઇર્ષ્યાઓ સતોષવામાં બધાં શક્તિ

ને સમૃદ્ધિનો વિનાશ કરવા બેઠાં. ‘આ લાંબા સમયનો ઇતિહાસ, સમગ્ર દૃષ્ટિએ બેતાં, રાન્યતંત્ર ને સાહિત્ય, ધર્મ ને મંદિરના સ્થાપત્ય સિવાયની કલાની અધમતા ને અધઃપતનની શોકજનક કથા છે.’

આ દશામાં સ્વાધીનતા સાચવવી અશક્ય હતી. ઇ. સ. ૭૧૨ માં આરબોએ સીંધ લીધું. ૯૮૬-૮૭ માં સખકતગીન ગીઝનીએ હીંદ પર પહેલો હુમલો કર્યો. ઉદ્ધારના પ્રયત્નો થયા પણ નકામા ગયા.

ઇ. સ. ૭૮૮ માં શંકરાચાર્ય જન્મ્યા ને ઇ. સ. ૮૨૦માં^૧ તેણે સંન્યસ્ત લીધું. રાષ્ટ્રીય ધર્મ પ્રવર્તાવી ધાર્મિક ઐક્ય કરવાનો તેણે અખતરો કર્યો અને હીંદુ સંપ્રદાયોને વિશુદ્ધ કરી તેને વેદાંતનો કલશ ચઢાવ્યો. જીવન બધું માયા છે એ માન્યતા વિદ્વાનોમાં પ્રસરી, અને દુઃખદ સંસાર સુધારવા કરતાં તેને વિસરવાના પ્રયાસો આરંભાયા.

આ સમયમાં બુદ્ધનો પવિત્ર સંપ્રદાય અધમમાં અધમ દશાએ પહોંચ્યો હતો. ધણે ભાગે તેણે તાંત્રિક સ્વરૂપ પકડ્યું હતું. તેણે ન્યાતો તોડી નાંખી હતી; લગ્નની પવિત્રતા કે રાખી નહોતી; નીતિની કે પરવા કરી નહોતી. વિહારોમાં લિલ્લુઓ ને સાધ્વીઓ સ્વછંદ વિહાર કરતાં હતાં અને બૌદ્ધ પંડિતો વામાચાર્ય થયા હતા.^૨

ઇ. સ. ૯૦૦ને આશરે મેઘાતિથિએ મનુસ્મૃતિ પર ટીકા લખી. આ ઉપરાંત નાની સ્મૃતિઓ પણ લખાવા માંડી. આ બળ આખરે વિજ્ઞાનેશ્વરે (આશરે ઇ. સ. ૧૦૭૬ થી ૧૧૨૭) મીતાક્ષર લખી સશક્ત કર્યું. સંયુક્ત કુટુંબ ને સંકુચિત લગ્નવ્યવહારને નિશ્ચિત સ્વરૂપ આપી સામાજિક બંધનોને સુદઢ કરવાનો તેણે પ્રયત્ન કર્યો.

શંકરે એક રાષ્ટ્રધર્મ પ્રવર્તાવ્યો અને વિજ્ઞાનેશ્વરે એક રાષ્ટ્ર-

૧. Vincent Smith: Early History of India.

૨. Macdonell: Sanskrit Literature.

૩. Seon: History of Bengali Language & Literature; ch. 1, 2.

જીવન યોજ્યું. બંનેએ હીંદમાં સાંસ્કારિક વ્યવસ્થા પ્રસારી. શંકરના પ્રયત્નથી પ્રવૃત્તિ તરફ અણગમે પ્રગટ્યો. સ્મૃતિકારના પ્રયત્નથી આચાર નિશ્ચલ થવા લાગ્યો.

ગુપ્ત કાલમાં સંસ્કૃત સાહિત્યને જે પ્રોત્સાહન મળ્યું હતું તે જતું રહ્યું. સાહિત્યમાં પંડિતાઇનું સામ્રાજ્ય થયું. પંડિતોએ તેને પ્રણાલિકાબદ્ધ કર્યું. હરિષેણ, દંડી, સુખંધુ ને બાણે જડ ગદ્ય પેદા કર્યું (ઇ. સ. ૬૫૧). લટ્ટીકાવ્ય, કિરાતાભૂતનીય (ઇ. સ. ૬૩૪), ગુજરાતી માધનું 'શિશુપાલવધ' (૯ મી સદી), કૃત્રિમતાની અવધિ કરતું 'રાઘવ પાંડવીય' (ઇ. સ. ૮૦૦) વધતી જતી જડતાની ને પંડિતાઇના આડંબરની સાક્ષી પુરે છે.

(૭)

રાજકીય અંધાધુંધી અને માનસિક નિર્બલતા; સામાજિક અરાજકતા અને સમાજમાં વ્યવસ્થા આણવાની ભગીરથ મહેનત; ધાર્મિક એકતા પાછળ મથામણ અને જીવનમાંથી અદૃષ્ટ થતી વીરતા ને ઉત્સાહ; વંધી પડેલી જ્ઞાનલિપ્તિ ને જીવનસંગ્રામ તરફ ઉદ્દાસીનતા; આડંબરી પંડિતાઇની જડ પ્રણાલિકા અને સાહિત્યની અવદશા; આવાં આવાં અનેક લક્ષણોથી દયાજનક બનેલી દશામાં આર્યાવર્તના સંસ્કારી આત્માએ દુર્ભાગ્ય ભુલવા, શુષ્કતામાંથી પણ સુમધુર, દેવી ઉર્મિગીતને મોહક ધ્વનિ કાઢ્યો, સર્વાંગ સુંદર એવી એક કલ્પનામૂર્તિ સરજી અને એક રસઝરણું ઝરવા દીધું. એ ધ્વાન તે શ્રી-મદ્ભાગવત-એ મૂર્તિ તે રાધિકાજી-એ રસપ્રવાહ તે શુદ્ધ ભક્તિ.

મથુરા પ્રદેશના ગોચારકો, વાસુદેવપૂજા કરતાં, ગોપાલ કૃષ્ણની દંતકથાઓ સંધરવાનું ને સમારવાનું કામ તો પહેલેથી કરતા હતા અને તેને પરિણામે ગામડીઆઓનાં ગીતો ને રાસોમાં કૃષ્ણની લીલા પ્રિય થઈ પડી હતી. મહાભાગવત ગુપ્તોએ શ્રીકૃષ્ણને દેવાધિદેવ બનાવી સાર્વભૌમ મહત્તા આપી હતી. મહાભારતના મુધારા વધારાએ તેમજ હરિવંશ

ને વિષ્ણુપુરાણે સર્વે દિશામાં પ્રેરણા પ્રસારતા પુરાણીઓ અને સાહિત્યવિલાસી શિષ્ટ વર્ગમાં એને અનુપમ સ્થાન આપ્યું હતું. આમ ગ્રામ્ય હૃદયનો ભાવ ને કલામુગ્ધ અંતરની રસિકતા બંનેનું કેન્દ્ર તેની જીવનકથા બની અને સ્થલે સ્થલે કૃષ્ણલીલાના અમૃતની લાણ થવા માંડી હતી.

આઠથી દસમા સૈકા સુધીમાં ભાગવત અંપ્રદાય અસ્ત થતો હતો છતાં કાશી, મિથિલા, મથુરામાં વસતા અંસ્કૃત ને પ્રાકૃત સાહિત્યકેન્દ્રોએ શ્રીકૃષ્ણ વાસુદેવને સાહિત્યમાં રસનિધિનું સ્થાન આપવા માંડ્યું. એનો દૈવી પ્રભાવ વિસારી એનું રસિક જીવન તેમણે નવે રંગે મઢવા માંડ્યું અને શિષ્ટ સાહિત્ય અને લોકકથાના એને નાયક બનાવ્યા.

રસસાહિત્ય માત્ર નાયકથી કે પરિણિતા નાયિકાથી સમૃદ્ધ ન થાય-તેને રસવૈલી પ્રિયતમા જોઈએ. આ કારણથી આ કલાકારોએ લક્ષ્મીને વીસારે મુકી રાધા સરજીવી. પભોસાની ગુફામાં એક શિલ્પીના ચિત્ર નીચે આઠમા શતકનો લેખ છે : “શ્રી કૃષ્ણ અને દુધવાળી ગોપીઓની મૂર્તિઓ બનાવનાર.”^૧ આઠમી સદીનાં શક્તશાસી ને ગૌડ-વહો કાવ્યમાં અને નવમી સદીમાં રચાયેલા ધ્વન્યાલોકમાં રાધાકૃષ્ણના પ્રેમનું વર્ણન છે, અને ઇ. સ. ૯૮૦ ના અમોઘવર્ષ દેવના શાસનપત્રમાં રાધા પહેલી વાર દેખાય છે. એટલે એ ત્રણ સૈકા પહેલાં તે સર્જાઈ હોય તો નવાઈ નહીં.

પ્રજાએ રાધાકૃષ્ણની કાલ્પનિક જોડીને, મુકા રણમાં, લીલી વેલ હોય એમ, આવકાર આપ્યો. પંડિતોની સર્જકતામાં ચેતન આવ્યું. પ્રાકૃત કવિઓમાં રસ પ્રગટ્યો. સામાન્ય સ્ત્રી પુરુષો આ પ્રણયકથા સાંભળી ઉલ્લાસ અનુભવવા લાગ્યાં. કાલ્પનિક

વિગતોથી સમૃદ્ધ બનેલા એક પુરુષ અને તેની કાલ્પનિક પ્રિયતમા બંનેએ આખા ભરતખંડની પ્રજાના હૃદય પર, રસિકતા પર, ને જીવન પર સ્વામીત્વ મેળવ્યું.

(૮)

આ સમયમાં એક નનામો મહાકવિ થયો. તેણે કૃષ્ણલીલાનાં ગાનો સાંભળ્યાં. હરિવંશ ને વિષ્ણુપુરાણની પ્રેરણા લીધી, અને લોકહૃદયોર્મિના સત્વ સરખું એક કાવ્ય રચ્યું. તેની શિષ્ટતાએ લોકપ્રિય વસ્તુને અપૂર્વતા અર્પી. જે પરિપાક હતો તે નવિન સૃષ્ટિનું મૂલ બન્યું. પ્રયાણનો અંત નવપ્રયાણનું સીમાચિન્હ થઈ રહ્યું. આમ ભાગવત પ્રગટ્યું.

એ દસમા શતકમાં રચાયું એમ કેટલાક માને છે,^૧ પણ એથી પણ સો બસે વર્ષે જીવું હોય એમ લાગે છે. ત્યારે ભાગવતમાં રાધા કેમ નથી? ભાગવતના કર્તાએ શિષ્ટતા સાચવવા જીવતાં પુરાણોમાં ન જણાતી રાધાને વિસારી દીધી કે શું?

ધાર્મિક દૃષ્ટિએ એ એક સીમાચિન્હ છે. એમાં ચાર બલ કેંદ્રસ્થ થયાં છે: શુદ્ધભક્તિ, ઉપાસનાવૃત્તિ, પૌરાણિકબળ અને કલા. ભક્તિ સિવાયના ત્રણ બળોનું વિગતવાર વિવેચન આ લેખમાં અસ્થાને છે છતાં તેનું ટુંકું દર્શન જરૂરનું છે.

ઉપાસના વૃત્તિઓ ને શુદ્ધ કરી મનુષ્યમાત્રને આત્મનિરીક્ષણ ને ભાવનામયતાનાં મૂલ સમા પૂજ્યભાવથી પ્રેરે છે. શુદ્ધ ભક્તિએ ઉપાસનાના ક્ષેત્ર પર આક્રમણ કરવા માંડ્યું છતાં પણ તે પદ્મપ્રજ થઈ નહીં. અને કેટલાક સંસ્કારી ને ઘણા અસંસ્કારી હૃદયો શુદ્ધ ભક્તિનેજ ધર્મ માનવા લાગ્યા ત્યારે પણ ઘણા સંસ્કારીઓ એ વૃત્તિને પોષી રહ્યા. દરેક પ્રકારના ધાર્મિક સાહિત્યમાં,

ઉપનિષદોમાં ને ગીતામાં, મહાભારતમાં ને રામાયણમાં, હરિવંશમાં ને વિષ્ણુપુરાણમાં આ વૃત્તિ પ્રબળ હતી. અને આજ વૃત્તિથી મંત્ર-દાયો અધમતા પ્રાપ્ત કરતા અટક્યા હતા. ભાગવતે 'આ ઉપાસના-વૃત્તિને ભક્તિનો ટેકો આપી તે હતી તેનાથી પણ મજબુત બનાવી. પરિણામે ન્યાં ન્યાં ભાગવતનો મહીમા પ્રસર્યો ત્યાં ત્યાં પૂજ્યભાવ પણ વધ્યો અને જોણે એનો ભક્તિનો મંત્ર ન ગ્રહ્યો તેણે એના ઉપાસનાનો સંદેશ ગ્રીહ્યો.

“આત્મણે પ્રગટાવેલું ત્રીજું બલ પૌરાણિક કથાઓ છે. થોડેક અંશે ઐતિહાસિક, થોડેક અંશે ભાવનાત્મક, ઘણે અંશે રસિક એવા આ પાંચમા વેદના સાહિત્યે ઇતિહાસ, જીવન, ધર્મ ને સંસ્કાર ચારેને સજીવ રાખ્યાં, એટલુંજ નહીં પણ સંસ્કાર ને પરાજય બનેને વીસરવાનું મુખ્ય સાધન પુરું પાડ્યું. આ સાહિત્યની મદદથી ઐતિહાસિક સાતત્ય પણ સચવાયું. ગમે તેવો પરદેશી રાજા સૂર્ય કે ચંદ્રવંશમાં સ્થાન પામ્યો. ગમે તેવા આત્મણે પ્રાચીન ઋષિનું જોત્ર પ્રાપ્ત થયું, અને ગમે તેવા વિપ્લવો થયા છતાં સમાજ ને સંસ્કૃતિ બંનેની એકતાનતા સચવાઈ. આ સાહિત્યે રચેલી પારદર્શકતાથી વેદકાલનું ને ભારતકાલનું જ અંગ ચાલુ જીવન હોય એવો ભાસ પેદા થયો.”^૧ ભાગવતે આ બલ મૂર્તિમાન કર્યું. પુરાણ એટલે ભાગવત એમ મનાયું. પ્રાકૃતની કીંમત થવા માંડી ત્યારે, ભાગવતની પ્રેરણાથી પ્રાકૃતમાં પુરાણો રચવામાં સાહિત્યકારો શુ'થાયા.

ચોથું બળ, શાશ્વત ને સર્વગ્રાહી તે સરસતાને મૂર્તિમાન કરનારી કલાનું, દુનીઆમાં મોટામાં મોટું, ઉન્નતિને સાધનારું બળ, આ બળ હંમેશાં ભાવનાત્મક અપૂર્વતા સરળવવા મથે છે. ભાસ ને કાલિદાસ પછી અદૃષ્ટ થયેલી આ અપૂર્વતાને રાખ્દોમાં ફરીથી સજીવન કરનાર ભાગવત. સાહિત્યની દૃષ્ટિએ એ શિષ્ટતાનું

સત્ય છે. ઋગ્વેદ, શાંકુતલ ને મેઘદૂત સાથે દુનીઆના સાહિત્યમાં અગ્રગણ્ય સ્થાને છે. કલ્પનાના વૈભવમાં, વિલાસની સમૃદ્ધિમાં, ઉમિઓના વિશુદ્ધ પ્રાબલ્યમાં, ભાવનાની સૂક્ષ્મતામાં, સ્વરૂપ અને શૈલીની અપૂર્વતામાં તેના કેટલાક વિલાસો મેઘદૂત ને એપીસાઇડોયોન સાથે પ્રણયના સરસમાં સરસ કથનમાં લેખાય એવા છે. એનાથી શ્રીકૃષ્ણ વીર ને મુત્સદ્દી મટી રસનિધિ બાલગોપાલ, ગોપીજનવલ્લભ બની હોદ્દના શુંગળાતા હૃદય પર અમી વર્ષાવી રહ્યા. એનો લેખક અપૂર્વ કલાકાર છે. એનો પ્રભાવ સચોટ છે, જે ઇચ્છે તે નાય નયની શકે એમ છે. ગોપીગીતથી આપણને ગોપી બનવાની પણ પ્રબળ ઇચ્છા પ્રેરે છે. માત્ર લેખક પોતે ગોપી બનતો નથી.

પુરાણસાહિત્યની પ્રણાલિકાને ઘણી વાર દૂર રાખી, ભાગવત-કથાનાં માનવ તત્ત્વોને સમૃદ્ધ કરે છે, મહેકાવે છે. પડિતોના શુષ્ક ને કૃત્રિમ જમાનામાં રચાયા છતાં એ અંતરના ઉડાણમાં પડવા પાડે છે. બધાં પુરાણોમાં દેખાય છે તેમ એમાં શ્રી કૃષ્ણની ઉપાસના કરવાની વૃત્તિ દેખાય છે, અને છતાં એમાં વિષ્ણુ તરફ બીજા પુરાણોમાં દેખાય છે. તેવી માત્ર ઉપાસકની દૃષ્ટિ નથી. કૃષ્ણ દેવ નથી પણ દેવોના પણ એક દેવ છે. છતાંએ દૂર રહેતા દેવ નથી પણ લાડકડા કહાન ને છોગાળા ગોપાલ છે. એ વિષ્ણુપુરાણના ઉપાસ્ય વિષ્ણુ, ભાગવતમાં કૃષ્ણ થઈ બહાર પડતાં, ગીતગોવિંદના મોહક રાધાવર બને છે.

ભાગવત લક્ષિતનું મૂલ છે એ માન્યતા બ્રમભરેલી છે. સાધારણ રીતે શિષ્ટ સાહિત્યની અમરકૃતિ પ્રચલિત ભાવોની નિર્માત્રી કરતાં પરિપાકરૂપ હોય છે. ભાગવતે એજ નિયમને આધીન થઈ પ્રચલિત ઉર્મિઓને અપૂર્વ કલાથી ઓપતું સ્વરૂપ આપી કૃષ્ણ-લક્ષિતને શિષ્ટ બનાવી.

ભક્તિ, ઉપાસના, ઐતિહાસિક સાતત્ય ને સરસતા આ ચારે બળને આમ મૂર્તિમાન કરતું અદ્ભુત ભાગવત નવી સૃષ્ટિનો વેદ બને એમાં નવાઈ જેવું નથી.

(૯)

ષ. સ. ૧૦૦૦ માં મથુરામાં પણ વાસુદેવપૂજા લોકપ્રિય હતી તેના પુરાવા તેનાં મંદિરોની સમૃદ્ધિથી મળે છે. મહમદ ગીઝનીના 'તારીખી જ્વમીના' નામે જીવનચરિત્રમાં આ પ્રમાણે લખ્યું છે : “મથુરાના જેવા મહેલો અને મંદિરો બાંધવાની કાંઈ બાદશાહ કદિ પણ કલ્પના કરે તો તેને હજારો સોનાના દ્રામનો ખર્ચ કરવો પડે. અને ૨૦૦ વરસ સુધી લાગલાગટ કામ કરવા છતાં પણ દુનીઆના સર્વોત્તમ શિલ્પીઓ અને કલાકારો આવું શહેર બાંધી શકે કે કેમ તે શંકાસ્પદ છે.” ઇ. સ. ૧૦૧૮ માં આ બધી સમૃદ્ધિને મહમદે છુટી, તેનાં અવશેષની રાખ કરી મુકી.

પણ દ્રવિડ દેશમાં શુદ્ધ ભક્તિનો પ્રારંભ થયો એમ માનવાને કારણ મળે છે. ત્યાં લિંગપૂજા હતી અને અનાર્થ સંપ્રદાયના વિલાસમહોત્સવો પણ ચતા. પાંચ-ચારા સંપ્રદાય ત્યાં પ્રબલ હતા અને આર્યોની ઉપાસના તેને શુદ્ધ કરી રહી હતી. ઇ. સ. ના પહેલા સૈકા પહેલાં ત્યાં સંસ્કૃત સાહિત્ય અને ભાગવત ધર્મ પ્રસાર્યા હતાં. ઇસુના સન પછી બસે ચારસે વર્ષ વિષ્ણુને સંકર્ષણનાં અનેક મંદિરો બંધાયાં ને તેની ઉપાસના અનેક ધર્મગુરુઓએ લાં કરી.^૧ પછી દ્રવિડમાં બાર આલવાર-ભક્તો-થયા; અને તેમણે નારાયણની શુદ્ધ ભક્તિને પ્રબંધોમાં સ્થાન આપવા માંડ્યું. આ પ્રબંધો વૈષ્ણવ વેદ કહેવાય છે;^૨ એમાંના પાંચમા

૧. Kanaksabhi: The Tamils Eighteen Hundred years ago.

૨. સદ્ભક્તસાહોપનિષત્સમાગમમ્ દ્રાવિડવેદસાગરમ્

સતગોપનાં કાવ્યો ઘણાંજ વિખ્યાત છે. સાતમા આલવાર કુલશેખર રામલક્ષ્મણ હતા. નવમા સ્ત્રીઆલવાર આંદાલ દ્રાવિડના મીરાંબાઈ ગણાય.^૧ છેલ્લા આલવાર તિરુમંગાઈ આશરે આઠમી સદીની અંતમાં થયાં,^૨ આ ઉપરથી શુદ્ધ લક્ષ્મીનો ઉદ્ભવ દ્રવિડ દેશમાં લગભગ પાંચમા શતકમાં થયેલો માની શકાય.

આલવારો પછી દ્રવિડમાં આચાર્યો થયા. આલવારોની માફક તેઓ માત્ર શુદ્ધ લક્ષ્મીથી વાસુદેવની પૂજા કરતા નહીં પણ તેની સાથે તત્ત્વજ્ઞાનના સિદ્ધાંતો ઉપજાવવાનો પ્રયત્ન કરતા. નવમી સદીમાં નાથમુનિ આચાર્ય ન્યાયતત્ત્વ લખી વિશિષ્ટાદ્વૈત મતનું પ્રતિપાદન કર્યું. એના પૌત્ર મહાન આચાર્ય 'યમુનાચાર્ય' જે શ્રીરંગમાં આચાર્ય-સ્થાને હતા તે વૈષ્ણવ સંપ્રદાયના સિદ્ધાંતોના આઘ પ્રવર્તક થયા. ઇ. સ. ૧૦૪૦ માં યમુનાચાર્ય ગુજરી ગયા તે પોતાની પૌત્રીના પુત્ર રામાનુજને પોતાની ગાદી પર બેસાડવાની આજ્ઞા કરી ગયા.

પ્રપત્તિનો સિદ્ધાંત-ઈશ્વરને આધીનજ રહેવું તે-જે વૈષ્ણવસંપ્રદાયનો પાયો છે તે પણ આ આચાર્ય પહેલ વહેલો સ્પષ્ટ રીતે સ્વીકાર્યો. તત્ત્વજ્ઞાને પ્રપત્તિના સિદ્ધાંતદ્વારા શુદ્ધલક્ષ્મીને આદર આપ્યો.

આચાર્ય રામાનુજે (ઇ. સ. ૧૦૨૭ થી ૧૧૩૭) પ્રપિતામહ યમુનાચાર્યના વિશિષ્ટાદ્વૈતને આલવારોની લક્ષ્મી સાથે ભેળવી. છતાં વિવેક, વિમોહ, અભ્યાસક્રિયા, દયા, અહિંસા, દાન અને અનવસાદને એ લક્ષ્મીયોગનાં અંગ ગણ્યાં છે. એમની લક્ષ્મી શુદ્ધ સ્વરૂપ સ્વીકારતાં અચકાય છે. એ વિષ્ણુને નારાયણરૂપે લખ્યા છે.

૧. Rai Chandhari: Early History of the Vaishnava Sect. p. 110.

૨. Elements of Hindu Iconography vol. 1 Pt. I. P. 57 Aiyangar : Ancient India p. 402.

ઈ. સ. ૧૧૫૦ ની આસપાસ તૈલંગણના નિંબાર્કે વૈષ્ણવ સંપ્રદાયનો દ્વૈતાદ્વૈતમત પ્રસાર્યો. એનું વલણ જ્ઞાનમાર્ગ તરફ વધારે છે છતાં રામાનુજ કરતાં નિંબાર્કની ભક્તિ વધારે શુદ્ધ કહી શકાય. રામાનુજની ભક્તિ ધ્યાનરૂપ છે, નિંબાર્કની ભક્તિ કેંક અંશે પ્રેમલક્ષણા છે. રામાનુજ શ્રી. ભૂ., ને લીલા સહિત નારાયણને ભજવાનું કહે છે; નિંબાર્ક રાધા સહિત કૃષ્ણને ભજવાનું કહે છે. “ આ પરમદેવ કૃષ્ણના ડાબા અંગમાં આનંદથી વિરાજતી દેવી વૃષભાનુજ રાધાનું અમે સ્મરણ કરીએ છીએ. એ કૃષ્ણ જેવીજ સૌંદર્યવાળી, હળરો સખીઓથી વીંટાએલી અને સર્વ ઈષ્ટ કામનાઓને આપનારી છે. ” ભજવાન તરફ દૈન્ય રાખવાથીજ ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે એ સિદ્ધાંતને મહત્વ આપી ભક્તિ સંપ્રદાયના એક આદ્ય સ્થાપકનું સ્થાન નિંબાર્ક ભોગવે છે.

(૧૦)

આજ સમયમાં કર્ણાટકમાં મધ્વાચાર્ય થયા. એમના જન્મકાલ વિષે, ઇ. સ. ૧૧૦૩, ઇ. સ. ૧૧૧૮, ઇ. સ. ૧૧૯૯ અને ઇ. સ. ૧૨૩૮, એમ ચાર જુદા જુદા મતો છે.

મધ્વનું સ્થાન ભક્તિના ઇતિહાસમાં ઘણું મોટું છે. એ કર્ણાટકમાં કનારા જિલ્લામાં, ઉડીપી શહેરની બાજુમાં પન્નકક્ષેત્ર ગામમાં મધ્યગેહ નામના તુલુ બ્રાહ્મણને ત્યાં જન્મ્યા હતા. ઘણી નાની ઉંમરે સંન્યસ્ત લઈ, તે અચ્યુત પ્રેક્ષ નામના વિદ્વાન, અદ્વૈત મતના આચાર્યના શિષ્ય થયા. તે સમયે શાંકરમતનું પ્રાબલ્ય હતું. મધ્વને એ મત ન રૂચ્યો. અજ્ઞાન અને દુઃખી મનુષ્યનો આત્મા સર્વવ્યાપી પરમાત્મા કેમ હોઈ શકે ? પછી તેમણે અદ્વૈતવાદીઓ જોડે વાદવિવાદ કર્યા; ગીતા આદિ અનેક પુસ્તકો ઉપર ટીકા લખી; આખા હિંદુસ્તાનમાં બે વાર શિષ્યો સાથે દિગ્વિજય કરી, પોતાનો મત પ્રસાર્યો; અને પોતાના અનુયાયીઓને વિશિષ્ટતા આપવા તેમને રૂદ્રાક્ષને બદલે તુળશીની માળા પહેરાવી.

મધ્વના સિદ્ધાંતો ઉપર ચૈતન્ય આદિના લક્ષિતસંપ્રદાયો રચાયા છે; અને શાંકરમતનું ખંડન ઘણું ભાગે મધ્વ અને તેના અનુયાયીઓએ કર્યું છે. મધ્વના સિદ્ધાંતો નિચેના શ્લોકમાં ટુંકામાં આપવામાં આવ્યા છે.

‘શ્રીમાન મધ્વના મત પ્રમાણે હરિ બધાથી શ્રેષ્ઠ છે. જગત સત્ય છે, અને આત્મા પરમાત્માનો ભેદ પણ સત્ય છે. જીવોનો આધાર હરિ પર છે, અને જીવોમાં ઉંચા ને નીચા જીવો હોય છે. મુક્તિ એટલે અંતરસુખનો અનુભવ; નિર્મળ લક્ષિત તે તેનું સાધન; પ્રત્યક્ષાદિ ત્રણ પ્રમાણ અને હરિ માત્ર વેદોથીજ ઓળખાય છે. આ નવ રત્નો પર મધ્વમતનો આધાર છે.’^૧

વિષ્ણુ એકજ દેવાધિદેવ છે. બીજા બધા દેવોનાં નામ માત્ર તેનોજ કોઈ એક ગુણ દર્શાવે છે. હરિવંશમાં આપેલો આ શ્લોક સત્ય છે:—

વેદે રામાયણે ચૈવ પુરાણે ભારતે તથા ।

આદાવન્ત્યે ચ મધ્વે ચ વિષ્ણુસ્તર્વત્ર ગીયતે ॥

મધ્વના મત પ્રમાણે કેટલાક આત્માઓ વૈકુંઠમાં જાય છે અને હંમેશાં રહે છે અને કેટલાક નિત્ય મંસારી જીવ તો સદાને માટે નર્કમાંજ રહે છે. આ માન્યતામાં મધ્વની વિશિષ્ટતા છે.

નિર્મળ લક્ષિત એજ મુક્તિનું સાધન એ મધ્વનો સિદ્ધાંત છે પણ એ લક્ષિત શુદ્ધ અથવા પ્રેમલક્ષણા નહીં, પણ ઉપાસનાત્મક. મહાભારતતાત્પર્યનિર્ણયમાં લક્ષિતની વ્યાખ્યા મધ્વે આ પ્રમાણે આપી છે:

૧ શ્રીમન્મધ્વમતે હરિઃ પરતરઃ સત્યં જગત્તત્ત્વતો

મેદો જીવગણા હરેરનુચરા નીચોચ ભાવં ગતાઃ ।

મુક્તિર્નૈજ સુખાનુભૂતિરમલ્લ મક્ષિત્વ તત્સાધનં

દ્યક્ષાદિત્રિતયં પ્રમાણમખિલામ્રાયૈકવેદો હરિઃ ॥

ધૈર્યના મહાત્મ્યનાં જ્ઞાનવાળો સુદૃઢ અને બધાથી વધિક સ્નેહ તેનુંજ નામ ભક્તિ. આવી ભક્તિથીજ મુક્તિ મળે. ૧ એમના શિષ્ય જયતીર્થ ન્યાયસુધામાં આ પ્રમાણે વ્યાખ્યા આપે છે: પરમેશ્વરની ભક્તિ એટલે નિરંતર પ્રેમપ્રવાહ; જે એના અપ્રતમ, અનંત, અનવધ્ય કલ્યાણકારી ગુણોથી ભરપુર હોય તે; જે પોતાનો, પોતાનાંને અને પોતાની બધી વસ્તુઓના પ્રેમથી અનેક ગણો વધારે હોય તે; અને જે હજારો અંતરાયોથી પણ રોકાય નહીં એવો હોય તે. ૨

આ વ્યાખ્યા ઉપરથી આ ભક્તિનું લક્ષણ સ્પષ્ટ થાય છે. ધૈર્યના મહાત્મ્યનું જ્ઞાન એ આ પ્રકારની ભક્તિનું મુખ્ય અંગ છે. એમાં માધુર્યને માટે સ્થાન નથી. દ્વાદશ શ્રોત્રમાં મધ્વે ભક્તને પોતાનું કર્તવ્ય શિખવ્યું છે : તાર્જ નિયત કર્મ કર અને હંમેશાં વિનમ્ર બુદ્ધિથી હરિનાપાદ સેવી માટે તે ભોગવ. ૩ આ દીનતા અને આ મહાત્મ્યજ્ઞાન સ્પષ્ટ રીતે ઉપાસનાભક્તિનાં અંગો છે.

(૧૧)

તેરમા સૈકા પહેલાં મહારાષ્ટ્રમાં જે ભાગવત સંપ્રદાય પ્રસરેલો હતો તેમાં જ્ઞાન અને ભાગનું પ્રાપ્ત્ય હતું. એ સંપ્રદાય કૃષ્ણ, પાંડુરંગ અને રૂક્મિણીને ઇષ્ટદેવ યુગલ તરિકે સ્વીકારે છે.

૧ માહાત્મ્યજ્ઞાનપૂર્વસ્તુ સુદૃઢસ્સર્વતોડધિક:

સ્નેહો મક્તિરિતિ પ્રોક્તઃ તથા મુક્તિર્ન ચાન્યથા ।

૨ પરમેશ્વર મક્તિર્નામ નિરવધિકાનન્તાનવય કલ્યાણગુણત્વજ્ઞાન પૂર્વકઃ સ્વાત્માત્મીય સમસ્તવસ્તુભ્યોડનેકગુણાધિકોડતરાયસહસ્રેણાપ્યપ્રતિવદ્ધો નિરંતર પ્રેમપ્રવાહઃ ।

૩ કુરુ મુંક્ષ્વ ચ કર્મ નિજં નિયતં હરિપાદ વિનમ્રધિયા સતતં ।

મહારાષ્ટ્રના સંતોમાં જ્ઞાનેશ્વર શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. જ્ઞાનેશ્વર નાથ-સંપ્રદાયના અથવા વારકરી સંપ્રદાયના ગુરુ હતા. એમનો જન્મ ઇ. સ. ૧૨૭૫ માં અને મૃત્યુ ઇ. સ. ૧૨૯૬ માં ૨૧ વર્ષની વયે. એ પંથના ઇષ્ટ દેવ તે પંઢરપુરના વીઠોબા. જ્ઞાનદેવના મોટા ભાઈ નિવૃત્તિ-નાથ, નાના ભાઈ સોપાન અને બહેન મુકતાબાઈ બધાં આ સંતોમાં શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. જ્ઞાનેશ્વરે કરેલી ભગવતગીતાની ટીકા મરાઠી ધર્મસાહિત્યનું મૂલ ગણાય છે. એણે અદ્વૈત સિદ્ધાંત ઉપર અમૃતા-નુભવ નામનો ગ્રંથ લખ્યો છે. એમની વિદ્વત્તા અને પ્રતાપ કાશી સુધી પહોંચ્યાં હાગે છે. એમણે પ્રસારેલી ભક્તિમાં જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય પ્રધાન છે. ભક્તિયોગનાં એ લક્ષણ છે.

નામદેવ ઇ. સ. ૧૨૭૦ માં જન્મ્યા અને ઇ. સ. ૧૩૫૦ માં ગુજરી ગયા. એ જ્ઞાનેશ્વરના મિત્ર હતા અને તેની સાથે ઉત્તર હિંદુસ્તાનની મુસાફરી કરી આવ્યા હતા. એની ભક્તિમાં પણ જ્ઞાન અને વૈરાગ્યના અંશો ઘણે ભાગે છે.

(૧૨)

મહાયાન બૌદ્ધમતના પંડિતોને જેમ શૂન્યવાદ પ્રિય હતો તેમ વિલાસ પણ પ્રિય હતો. તેમના છત્ર નીચે અનેક પ્રકારના વિલાસમહોત્સવો થતા અને જિભત્સ છતાં પ્રેરણામય સાહિત્ય પ્રગટતું. આ સાહિત્યમાં કલા હતી ને ઉર્મિ હતી. ઇ. સ. પૂર્વે ત્રીજા સૈકામાં રચાયેલા કયાવાયુ નામના પુસ્તક પરથી હાગે છે કે આદિ, વેતાલ્યક અને પાઠકમાં પ્રચલતા બૌદ્ધમતમાં ‘એકહિહમ્પય’-સંયુક્ત સંકલ્પ-નો પ્રચાર હતો. તે સિદ્ધાંત પ્રમાણે સ્વાભાવિક આકર્ષણથી જેન્યાયલું છતાં અપરિણિત સ્ત્રીપુરુષનું યુગલ ભાવિ જન્મોમાં સંયોગ પામવાની ઇચ્છાથી સંયુક્ત ભક્તિ

આદરી શકતું. આ પરિણામે કેટલાક અધમ પુરુષો, અર્હતનું રૂપ લઈ, ક્ષુદ્ર વાસના સંતોષતા.

પછી શૂન્યવાદ વધ્યો. આત્મા તે પરમાત્માની માન્યતા વિનાના મહાયાન બૌદ્ધમતે શૂન્યવાદ કેળવ્યો, અને 'જે નહીં પિંડે તે નહીં ઘસાડે' એવો મત સ્વીકારાયો. બૌદ્ધ મઠોની લિક્ષુણીઓએ વૈરાગ્યના વાધા નીચે ક્ષુદ્રતાની પરાકાષ્ટા કેળવી. આ મઠોમાં લિક્ષુ અને લિક્ષુણીઓએ સહજ્યા પંથ શરૂ કર્યો. આ પંથ ઘોરમાં ઘોર વાસનાતૃપ્તિની ક્ષુદ્રતામાં પરિણામ પામતો. વિદ્યોન્માદતરંગિણીનો કર્તા બૌદ્ધમતના ગુરુના મુખમાં જે સિદ્ધાંતો મુકે છે તે નીતિના બધા નિયમોને કચરી નાખે છે, અને નાસ્તિકતાનું ખરાબમાં ખરાબ સ્વરૂપ બતાવે છે. એમાં શ્રદ્ધા રાખનારા આત્મામાં માનતા નહીં, લગ્નગ્રંથીની પવિત્રતામાં માનતા નહીં, અને ક્ષણિક વિલાસથી પર એવું કેં પણ માનતા નહીં.^૧

જ્યાં જ્યાં મહાયાન બૌદ્ધમત હતો ત્યાં સહજ્યા પંથ પ્રસર્યો. આ પંથના પૂર્વેથી બે સિદ્ધાંત ચાલ્યા આવે છે: (૧) પરક્રીયા રસ અને (૨) ગુરુને સર્વસ્વ સમર્પણ. પરક્રીયા રસ બૌદ્ધ લિક્ષુને કેળવ્યા વિના છુટકા નહોતો અને તેથી એ રસ કેળવ્યેજ મોક્ષ મળે છે એ પરમ પ્રિય સિદ્ધાંત થઈ પડ્યો. આ રસનું પીન્નું અડધીયું સમર્પણ. ગુરુને બધું સમર્પણ કરવાની શ્રદ્ધા પ્રસરે નહીં ત્યાં સુધી ગુરુ એ રસનો લાભ લઈ શકે નહીં. સહજ્યા પંથમાં દાખલ થતાં શિષ્યા દીક્ષા લેતી, શરીર ગુરુને અર્પણ કરતી અને ગુરુને ઇચ્છા થાય ત્યારે અર્પણ કરેલું શરીર તેની સેવામાં હાજર રાખતી.

આમાં ઇશ્વરી અંશ છે એવો સહજ્યામાં ખોટો ડોળ નહોતો. પુરુષ અને સ્ત્રી તે જ દેવદેવી હતાં અને તેમનો પ્રણય તે જ નિર્વાણનું દ્વાર હતું. આ પંથીઓમાં ધાર્મિક વિલાસમહોત્સવો રચાતા

અને આ ' નેડાનેડી ' એને તેમાં નિર્વાણ દેખાતો. આ તોફાનોમાં જામેલો રસ કૃષ્ણલીલાનાં બિભત્સ કીર્તનોમાં વ્યક્ત થતો. કૃષ્ણગોપીના રાસની ઊપમા મળતી.

આઠમી સદી જેમ ગુજરાતનાં લોકગીતોમાં કૃષ્ણના શૃંગારને અગ્રસ્થાન મળ્યું હતું તેમ વ્રજ, મિથિલા ને બંગાલના લોકસાહિત્યમાં મળતું મદનનું સ્થાન મદનમોહને લીધું હતું, અને મદનોત્સવને બદલે ડોલોત્સવો થયા. મિથિલા ને બંગાલમાં આ વાતાવરણ હોવાથી માનવપ્રેમ અને કલાકારની ભક્તિ પહેલેથીજ ચાલી આવી.

દશમી સદીમાં થઈ ગએલા બૌદ્ધ કાણુભટ્ટ સહજ્યા પંથના એક મહાન આચાર્ય હતા. એમનાં પદોમાં જેટલો પ્રણય છે તેટલી વિષયલાલસા છે, જેટલો બિભત્સરસ છે તેટલોજ તેમાં સૂક્ષ્મ તલસાટ છે.

કેવા પ્રકારના સંબંધથી મોક્ષ મળે તે માટે ગુપ્તસાધનતંત્રનાં સૂત્રો કહે છે : ' નટી, કપાલિકી, વેશ્યા, રજકી (ધોબણ), હનુમતી કન્યા, ધ્રાલણી, શદ્રકન્યા, ગોવાળની કન્યા, તથા માલાકાર જાતની કન્યા—આ નવ પ્રકારની કન્યાઓને તાંત્રિક ક્રિયાઓ કરવાનાં યોગ્ય સાધન માનવાં. આમાંની જે ઘણી હુંશીઆર હોય તેમને સર્વથી શ્રેષ્ઠ ગણવી. જે કન્યાઓ રૂપ અને યૌવનઅંપન્ન હોય, શીલ અને સૌભાગ્યવાળી હોય તેમનું ધ્યાનપૂર્વક પૂજન કરવું. કારણ તેનાથી માણસ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે. ' ૨

અગીઆરમા શતકના અંતમાં સેનવંશના રાજાઓએ બંગાલમાં સત્તા ખેસાડી. આ રાજાઓ દખ્ખણના હતા, અને વાસુદેવપૂજા અને કૃષ્ણની ઉપાસના ત્યાંથી લઈ આવ્યા એમ કેટલાક વિદ્વાનો માને છે.

૧. નેડા એટલે થોડકા માયાવાળા બિંદુ માટે તિરસ્કારનો શબ્દ. નેડાનેડી સહજ્યા પંથની એક શાખા છે.

૨. Sen: History of Bengali Language and Literature.

ઇ. સ. ૧૧૯૩ માં કુતુબુદ્દીને ખીહાર લીધા પછી નડીઆ લુટ્યું ને એકેએક બૌદ્ધ સાધુનો વિનાશ કર્યો. આ વિનાશ એવો સર્વવ્યાપી હતો કે નડીઆ જેવા વિદ્યાના ધામમાં ખુસ્તકો મમળવનાર કોઈ રહ્યું નહોતું. આમ બૌદ્ધધર્મ પડ્યો તે ફરી સજીવન થયો નહીં.^૧

બૌદ્ધ મત પડતાં સહજીયા પંથે પોતાના વિલાસમહોત્સવો વૈષ્ણવ સંપ્રદાયના છત્ર નીચે ચાલુ રાખ્યા.

(૧૩)

બંગાળમાં વામાચારી બૌદ્ધોએ પ્રવર્તવેલા સિદ્ધાંતો બુદ્ધધર્મની અસર જતાં પણ ગયા નહીં. જુના સિદ્ધાંતો વૈષ્ણવોના સહજીયા પંથના સામાન્ય લોકોમાં પ્રચલિત થયા. અને એના મહાન પ્રવર્તક ચંડીદાસે કાણુ ભટ્ટના ભાવોનો પોતાનાં પ્રેમગીતોમાં પ્રતિ-ધ્વનિ પાડ્યો, અને બૌદ્ધોએ આપ્યું હતું તેનાથી તેને વધારે આધ્યા-ત્મિક સ્વરૂપ આપ્યું.

ક્ષુદ્રતાને ભાવનાથી વિશુદ્ધ કરી પ્રણયની પરમ ભાવનાનું અપૂર્વ સ્વરૂપ આપનાર નડીઆના વિદ્વાન બ્રાહ્મણ અને સહજીયા પંથના અનુયાયી કવિ ચંડીદાસ ચૌદમા સૈદામાં થયા. ઘણા આદર્શ પ્રણયીઓ થયા છે. ઘણાએ આદર્શ પ્રણય સાહિત્યમાં અમર કર્યો છે. પણ વિલાસની પ્રચંડ મસ્તીમાં, સમર્પણની સંપૂર્ણતામાં, ભાવવૈવિધ્યની સમૃદ્ધિમાં કે તલસાટભર્યા વિશુદ્ધ પ્રણયની ભાવનાની પરમ સિદ્ધિમાં ભાગ્યેજ કોઈ પ્રણયી એમની જોડે એસી શકે એમ છે.

ચંડીદાસ પ્રણયી હતા; ક્ષુદ્રવાસનાના ભુખ્યા નહીં પણ દેવી તલસાટની પૂર્ણ ઘેલછાના લોભી. નરસિંહ મહેતાએ ભક્તિને માનવ-પ્રેમ જેવી માની. ચંડીદાસે માનવપ્રેમને ભક્તિનું સ્વરૂપ આપ્યું. તેમણે પ્રણયને આધ્યાત્મિક બનાવ્યો. સહજીયા પંથની ક્ષુદ્ર વાસનાતૃપ્તિ

તિરસ્કારી તેમણે સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ લાવનામય પ્રણયની પયગંબરી જીવનમાં ને સાહિત્યમાં મૂર્ત કરી. એની ધોખણ પ્રિયતમાને માત્ર પ્રણયથી નહીં પણ અપૂર્વ ઉપાસનાથી તે પૂજવા લાગ્યા. પ્રણયની તીવ્રતાએ તેને ભક્ત બનાવ્યો.

‘હે રજકિની (ધોખણ) રામી ! મેં તારા ચરણનું શરણ લીધું છે, કારણ તેથી મને શાંતિ થાય છે. હે રજકિની, તારું કિશોરી સ્વરૂપ, જેને દેખીને કામવાસના પ્રગટતી નથી, તેનું પૂજન કરું છું. તને બ્યારે દેખતો નથી ત્યારે મનને ઉચાટ થાય છે અને તને જોતાં વાર હૃદયને શાંત થાય છે. હે રજકિની, તું મારી રમણી છે. તુંજ માતા પિતા છે. ત્રિસંધ્યા અને ભજન હું તારાંજ કરું છું. તુંજ વેદમાતા ગાયત્રી છે. તુંજ સરસ્વતી, તુંજ પાર્વતી અને ગજાને હાર છે. મારું સ્વર્ગ અને મર્ત્ય, પાતાલ અને પર્વત અને મારા નયનના તારા પણ તુંજ છે. તારા વિના બધે અંધારું લાગે છે. તને જોઉં છું ત્યારે જ આંખો ઠરે છે. તારું ચંદ્રવદન હું જે દહાડે દેખતો નથી, ત્યારે હું મરેલા જેવો થઈ રહું છું. હું એક પલવાર પણ તારૂં રૂપ અને માધુર્ય વિસરી શકતો નથી. હું તારી પ્રીતિનું પાત્ર કેવી રીતે થઈ શકું ? તુંજ મારા મંત્ર, તંત્ર અને ઉપાસના છે. હે રજકિની, તારા કિશોરી સ્વરૂપની હું પ્રશંસા કરું છું. તેમાં સ્થૂલ વાસના લેશમાત્ર પણ નથી. ચંડીદાસ કહે છે કે રજકિનીનો પ્રેમ એ તો નિકષિત હેમ જેવો છે.’^૧

અને પ્રણયથીજ મોક્ષ મળે છે એમ ખુલ્લી રીતે તેણે ગાયું :

‘નાયિકાના પ્રેમથી મોક્ષ કેમ પ્રાપ્ત થાય છે તે સાંભળો—તમારા દેહને શુષ્ક કાળના જેવો બનાવી દો કે જેથી તેને કાષ્ઠિણ પ્રકારના આકર્ષણોની અસરમ ન થાય. જેણે શુદ્ધ પ્રેમ જાણ્યો છે તેજ વિશ્વ-

૧. શુન રજકિની રામિ, ઓ દ્રુષ્ટિ બરન. શીતલ બલિયા,
શરણુ લઈ લામ આમિ ।

રજકિની રૂપ, કિશોરી સ્વરૂપ, કામ ગન્ધ નહિ તાય ।

ના દેખિલે મન, કરે ઉચાટન દેખિલે પરાણુ બુઢાય ।

વ્યાપી અને અદૃષ્ટ એવા પરમાત્માને પામી શકે છે. ૧

ચંડીદાસે આ ભક્તિ માટે લોકોનો તિરસ્કાર ને બહિષ્કાર વેઠ્યો. આખરે ગૌડના સુલતાને તેમને હાથીની પીઠે બાંધી, ફટકા મારી મારી નંખાવ્યા. આમ દુનીઆને અપૂર્વ પ્રણયભાવનાની સિદ્ધિનું દર્શન કરાવનાર મહાત્માએ પોતાની ભાવના ખાતર પ્રાણ છોડ્યા. ચંડીદાસનું સ્થાન ભક્તિના ઇતિહાસમાં એક સીમાચિહ્ન છે. દશમા શતકમાં સહજ્યા કાણુભટે માનવોના વિલાસી પ્રેમને મોક્ષ માન્યો. આ પ્રેમ પંદરમા શતકમાં માધવેન્દ્રની શુદ્ધ ભક્તિમાં પરિણમ્યો. આ ઉત્ક્રાંતિની સાંકળનો વચલો અંકોડો તે ચંડીદાસ. એણે મનુષ્યના પ્રેમને દૈવી ભક્તિરુપે ગણ્યો ને ગાયો.

ચંડીદાસે રાધાકૃષ્ણનો પ્રેમ ‘ પૂર્વરાગ, ’ ‘ દૌત્ય, ’ ‘ અભિસાર, ’ ‘ સંભોગમીલન, ’ ‘ ભાવસંમેલન ’ વગેરે અનેક દૃષ્ટિથી ગાયો છે.

તુમિ રજકિની આમાર રમણી, તુમિ હઓ માતૃ પિતૃ ।
ત્રિસન્ધ્યા યાજન, તોમાર ભજન, તુમિ ખેદમાતા ગાયત્રી ॥
તુમિ બાગ્યાદિની, હરેર રમણી, તુમિ સે ગલાર હારા ।
તુમિ સ્વર્ગ મર્ત્ય, પાતાલ, પખ્ખર્ણત, તુમિ સે નયાનેર તારા ॥
તોમાં બિને મોર સકલથ આંધાર, દેખિલે બુડાય આંખિ ।
યે દિન ના દેખિ ઓ ચાંદવદન મરમે મરિયા થાકિ ॥
ઓ રુપ માધુરિ પાશરિતે નારિ, કિ દિયે કરિખ બસ ।
તુમિ સે મન્ત્ર, તુમિ સે તન્ત્ર, તુમિ ઉપાસના બસ ।
રજકિની રુપ, કિશોરી સ્વરુપ કામ ગન્ધ નહિ તાય ।
રજકિની પ્રેમ, નિર્કષિત હેમ બહુ ચન્ડીદાસે ગાય ॥

૧નાચિકા સાધન, શુનહ લક્ષણ, ચેરપે કીરતે હય ।
શુષ્ક કાષ્ટેર સમ, આપનાર દેહ કરિતે હય ॥
બ્રહ્માન્ત વ્યાપિયા, આછયે યે જન કેહના દેખયેતારે ।
પ્રેમેર ખીરતિ, યે જન જનયે, સેધ સેપાઠતે પારે ॥

‘હે પ્રિયે, તું મારો પ્રાણ છે. મારાં દેહ અને મન, મારા કુલની પ્રતિષ્ઠા, મારી જાત, મારું માન, મારું સર્વસ્વ તારી સેવામાં મેં અર્પણ કર્યું છે. હે કૃષ્ણ ! યોગીઓ જેની આરાધના કરે છે એવો તું તો અખિલ વિશ્વનો નાથ છે. હું તો એક અતિ દીન ગોવાલણ છું, અને તારું ભજન પૂજન કેમ કરવું તે જાણતી નથી. તેમ છતાંએ મારાં તન અને મન તારા પ્રેમને ખાતર તને અર્પણ કર્યાં છે. તુંજ મારી ગતિ છે, તુંજ મારો પતિ છે. મને ખીજા કશાની હવે ધૃષ્ટિ નથી. મારા આ પ્રેમને માટે લોકો મારી નિંદા કરે છે, પણ મને તેનું દુઃખ નથી. તારે ખાતર નિંદા મને ગળાના હાર જેવી લાગે છે. હું પવિત્ર (સતિ) છું કે અપવિત્ર (અસતિ) તેની તને એકલાને જ ખબર છે. મારે માટે સારું શું ને ખોટું શું તે પણ હું જાણતી નથી. ચંડીદાસ 'કહે છે કે પાપ અને પુણ્ય મને તો સરખાં જ છે, હું તેમને ઝાળખતો નથી. માત્ર તારા ચરણનેજ હું તો પીછાનું છું.’^૧

આ સમયમાં આ પ્રદેશમાં ‘કૃષ્ણ ધમાલી’ નાં બિલતસ પદો ઘણાંજ લોકપ્રિય હતાં. કૃષ્ણલીલા ને રામચરિતનાં નાટકો ગામડે ગામડે થતાં અને એ લીલાનું છોકરાંઓ ઘેરઘેર અનુકરણ કરતા.

૧ વધૂ તુમિ સે આમાદ પ્રાન

દેહ મન આદિ, તોંહારે સંપે છિ, કુલ શીલ જાતિમાન ।
અખિલેર નાથ, તુમિ હે કલિયા, યોગીર આરાધ્ય ધન ।
ગોપ ગોચાલિની, હામ અતિ દીના, ના ભનિ ભજન પૂજન ।
પીરતિ સાગરે, ટાલિ તનુ મન, દિયાછિ તોમાર પાપ ।
તુમિ મોર ગતિ, તુમિ મોર પતિ, મન નાહિ આન ભાય ।
કલંકો ખલિયા, ડાકે સખ લોકે, તાહાતે નાહિ દુઃખ ।
તોમાર લાગિયા, કલંકેર હાર, ગલાય પરિતે સુખ ।
સતી વા અસતી તોમાતે બિદિત, ભાલ મધદ નહિ ભનિ ।
કહે ચંડીદાસ, પાપ પુણ્ય મમ, તોમાર ચરણ ખાનિ ।

આવા કવિઓએ પ્રણય ને કલાકારનું સાહિત્ય સરજાવ્યું. એ સર્જન પાછળ પ્રચલિત વિલાસમહોત્સવો વિશુદ્ધ કરવાનો ને સહજતા પંથના સિદ્ધાંતોને ભક્તિની ભૂમિકા પર લઈ જવાનો પ્રયત્ન થઈ રહ્યો હતો. આવાં કાવ્યોથી વિલાસી ઘેલછા ક્ષુદ્રતા ત્યાગવા મથી રહી હતી. ભક્તિ ધીમે ધીમે વિલાસમહોત્સવોનું સ્વરૂપ છોડી બજન મંડ-લીનું-રાસલીલાનું સ્વરૂપ લેતી હતી. પરકીયારસ માધુર્યમાં પલટાતો હતો.

(૧૪)

મિથિલામાં ઉમાપતિધરે પણ રાધાકૃષ્ણનાં પદો ગાયાં. એમાં કલાકારનીજ ભક્તિના અંશ છે. એનું એક પદ તે સમયના બંગાલ ભક્તિ સાહિત્યનું દર્શાવ આપવા પુરતું છે:

‘ હે માનિનિ ! મારો દોષ પણ હોય, તોપણ શાંત થા. કૃપા કર, રોષ મા કર, સમાધાન કર. હે વિધિમુખિ ! (તારા) કટાક્ષબાણથી (મને) વીંધી નાખ. હે ધનિ ! ગિરિવર સાથે સ્પર્ધા કરે એવાં (તારાં) માંસલ પિનપયોધર છે. હાથરૂપી ફાંસામાં મને બાંધી રાખ. એ સ્પર્શથી શું પરિણામ આવે એજ ભય છે. (હે પ્રિયા !) તારા અલંકૃત ચરણકમલ (નું સેવાસુખ) મને આપ. બાહોશ ઉમાપતિ (કવિ) નિશ્ચયપૂર્વક ભણે છે કે આ બધું જગમાતાનો ઉપાસક હિંદુપતિ. (મારો રાજા) જાણે છે. ’^૧

૧ “ માનિનિ માનહુ જૈં મોર દોસે ।
શાંતિ કરિઅ, વરૂ ન કરિઅ રોષે ॥
ભૌઈ કમાન, વિલોકન બાને ।
વેધહુ વિધૂમૂખિ કય સમાધાને ॥
પીનપયોધર ગિરિવર સાધી ।
વાહુ ફાંસ, ધનિ ! ધરૂ મોહિ બાંધી ॥
હી પરિનતિ ભય પરસ નિ હોહી ।
ભૂખન ચરત્ર કરસ દેહ મોહી ॥

‘હે પ્રિયે, તું મારો પ્રાણ છે. મારાં દેહ અને મન, મારા કુલની પ્રતિષ્ઠા, મારી જાત, મારું માન, મારું સર્વસ્વ તારી સેવામાં મેં અર્પણ કર્યું છે. હે કૃષ્ણ! યોગીઓ જેની આરાધના કરે છે એવો તું તો અખિલ વિશ્વનો નાથ છે. હું તો એક અતિ દીન ગોવાલણ છું, અને તારું લજ્જન પૂજન કેમ કરવું તે જાણતી નથી. તેમ છતાંએ મારાં તન અને મન તારા પ્રેમને ખાતર તને અર્પણ કર્યાં છે. તુંજ મારી ગતિ છે, તુંજ મારો પતિ છે. મને ખીજ કશાની હવે ઇચ્છા નથી. મારા આ પ્રેમને માટે લોકો મારી નિંદા કરે છે, પણ મને તેનું દુઃખ નથી. તારે ખાતર નિંદા મને ગળાના હાર જેવી લાગે છે. હું પવિત્ર (સતિ) છું કે અપવિત્ર (અસતિ) તેની તને એકલાને જ ખબર છે. મારે માટે સારું શું ને ખોટું શું તે પણ હું જાણતી નથી. ચંડીદાસ કહે છે કે પાપ અને પુણ્ય મને તો સરખાં જ છે, હું તેમને ઝોળખતો નથી. માત્ર તારા ચરણનેજ હું તો પીછાતું છું.’

આ સમયમાં આ પ્રદેશમાં ‘કૃષ્ણ ધમાલી’ નાં ખિલતસ પદો ઘણાંજ લોકપ્રિય હતાં. કૃષ્ણલીલા ને રામચરિતનાં નાટકો ગામડે ગામડે થતાં અને એ લીલાતું છોકરાંઓ ઘેરઘેર અતુકરણ કરતા.

૧ વધૂ તુમિ સે આમાદ પ્રાન

દેહ મન આદિ, તોંહારે સંપે છિ, કુલ શીલ જાતિમાન ।
અખિલેર નાથ, તુમિ હે કલિયા, યોગીર આરાધ્ય ધન ।
ગોપ ગોચાલિની, હામ અતિ દીના, ના જાનિ ભજન પૂજન ।
પીરતિ સાગરે, ટાલિ તનુ મન, દિયાછિ તોમાર પાપ ।
તુમિ મોર ગતિ, તુમિ મોર પતિ, મન નાહિ આન લાય ।
કલંકી ખલિયા, હાકે સળ લોકે, તાહાતે નાહિક દુઃખ ।
તોમાર લાગિયા, કલંકેર હાર, ગલાય પરિતે સુખ ।
સતી વા અસતી તોમાતે બિદિત, લાલ મધ્દ નહિ જાનિ ।
કહે ચંડીદાસ, પાપ પુણ્ય મમ, તોમાર ચરણ ખાનિ ।

આવા કવિઓએ પ્રણય ને, કલાકારનું સાહિત્ય સરજાવ્યું. એ સર્જન પાછળ પ્રચલિત વિલાસમહોત્સવો વિશુદ્ધ કરવાનો ને સહજતા પંથના સિદ્ધાંતોને ભક્તિની ભૂમિકા પર લઈ જવાનો પ્રયત્ન થઈ રહ્યો હતો. આવાં કાવ્યોથી વિલાસી ધેવછા ક્ષુદ્રતા ત્યાગવા મથી રહી હતી. ભક્તિ ધીમે ધીમે વિલાસમહોત્સવોનું સ્વરૂપ છોડી ભજન મંડ-લીનું-રાસલીલાનું સ્વરૂપ લેતી હતી. પરકીયારસ માધુર્યમાં પલટાતો હતો.

(૧૪)

મિથિલામાં ઉમાપતિધરે પણ રાધાકૃષ્ણનાં પદો ગાયાં. એમાં કલાકારનીજ ભક્તિના અંશ છે. એનું એક પદ તે સમયના બંગાલ ભક્તિ સાહિત્યનું દૃષ્ટાંત આપવા પુરતું છે:

‘ હે માનિનિ ! મારો દોષ પણ હોય, તોપણ શાંત થા. કૃપા કર, રોષ મા કર, સમાધાન કર. હે વિધિમુખિ ! (તારા) કટાક્ષબાણથી (મને) વીંધી નાખ. હે ધનિ ! ગિરિવર સાથે સ્પર્ધા કરે એવાં (તારા) માંસલ પિનપયોધર છે. હાથરૂપી કાંસામાં મને બાંધી રાખ. એ સ્પર્શથી શું પરિણામ આવે એજ ભય છે. (હે પ્રિયા !) તારા અલંકૃત ચરણકમલ (નું સેવામુખ) મને આપ. બાહોશ ઉમાપતિ (કવિ) નિશ્ચયપૂર્વક ભણે છે કે આ બધું જગમાતાનો ઉપાસક હિંદુપતિ. (મારો રાજા) જાણે છે. ’^૧

૧ “ માનિનિ માનહ જૈં મોર દોસે ।
શાંતિ કરિઅ, વર ન કરિઅ રોષે ॥
ભૌંઈ કમાન, વિલોકન બાને ।
વેધહ વિદૂમૂખિ કય સમાધાને ॥
પીનપયોધર ગિરિવર સાધી ।
વાહ કાંસ, ધનિ । ધર મોહિ બાંધી ॥
હી પરિનતિ ભય પરસ નિ દોહી ।
ભૂખન ચરત્ર કરલ દેહ મોહી ॥

‘હે પ્રિયે, તું મારો પ્રાણ છે. મારાં દેહ અને મન, મારા કુલની પ્રતિષ્ઠા, મારી જાત, મારું માન, મારું સર્વસ્વ તારી સેવામાં મેં અર્પણ કર્યું છે. હે કૃષ્ણ! યોગીઓ જેની આરાધના કરે છે એવો તું તો અખિલ વિશ્વનો નાથ છે. હું તો એક અતિ દીન ગોવાલણ છું, અને તારું ભજન પૂજન કેમ કરવું તે જાણતી નથી. તેમ છતાંએ મારાં તન અને મન તારા પ્રેમને ખાતર તને અર્પણ કર્યાં છે. તુંજ મારી ગતિ છે, તુંજ મારો પતિ છે, મને ખીજ કશાની હવે ઇચ્છા નથી. મારા આ પ્રેમને માટે લોકો મારી નિંદા કરે છે, પણ મને તેનું દુઃખ નથી. તારે ખાતર નિંદા મને ગણાના હાર જેવી લાગે છે. હું પવિત્ર (સતિ) છું કે અપવિત્ર (અસતિ) તેની તને એકલાને જ ખબર છે. મારે માટે સારું થું ને ખોટું થું તે પણ હું જાણતી નથી. ચંડીદાસ ‘કહે છે કે પાપ અને પુણ્ય મને તો સરખાં જ છે, હું તેમને ઓળખતો નથી. માત્ર તારા ચરણનેજ હું તો પીછાતું છું.’

આ સમયમાં આ પ્રદેશમાં ‘કૃષ્ણ ધમાલી’ નાં બિલતસ પદો ઘણાંજ લોકપ્રિય હતાં. કૃષ્ણલીલા ને રામચરિતનાં નાટકો ગામડે ગામડે થતાં અને એ લીલાતું છોકરાંઓ ઘેરઘેર અનુકરણ કરતા.

૧ વધૂ તુમિ સે આમાદ પ્રાન

દેહ મન આદિ, તોંહારે સંપે છિ, કુલ શીલ જાતિમાન ।

અખિલેર નાથ, તુમિ હે કલિયા, યોગીર આરાધ્ય ધન ।

ગોપ ગોવાલિની, હામ અતિ દીના, ના જાનિ ભજન પૂજન ।

ખીરતિ સાગરે, ટાલિ તનુ મન, દિયાછિ તોમાર પાથ ।

તુમિ મોર ગતિ, તુમિ મોર પતિ, મન નાહિ આન ભાય ।

કલંકો ખલિયા, ડાકે સખ લોકે, તાહાતે નાહિક દુઃખ ।

તોમાર લાગિયા, કલંકેર હાર, ગલાય પરિતે સુખ ।

સતી વા અસતી તોમાતે બિદિત, ભાલ મધદ નહિ જાનિ ।

કહે ચંડીદાસ, પાપ પુણ્ય મમ, તોમાર ચરણ ખાનિ ।

સંકાચપ્રિય સમાજસિદ્ધાંતો, તેમજ પ્રાણુ ને જૈનના ત્યાગ એ બધાંની સામે એ બળવો હતો. જે ભક્ત હોય તેને દૈન્યથી, પ્રપત્તિથી, આત્મસમર્પણથી, માધુર્ય ને પ્રેમથી મુક્તિ મળે; જ્ઞાન વિના ઈશ્વર સાથે તાદાત્મ્ય પ્રાપ્ત થાય. ગોપીલાલે ભગવાન મેળવવા હોય તેને શુષ્ક વૈરાગ્ય નકામો થઈ પડે.

એમાં સંસ્કૃત પંડિતના ઈજ્જરા સામે પણ બળવો હતો. ગુણુ-ગાન કરવાં તો માતૃભાષામાં શા માટે નહીં ? જે ભક્ત હોય તેને જાત, યોનિ ને સંસ્કારની પરવા રહે નહીં, કારણ કે ભક્તાધીન ભગવાન ભક્તોમાં કૃત્રિમ ભેદ ગણુતા નથી.

એમાં શુદ્ધિ રહેલી હતી. તાંત્રિકોના વિલાસમહોત્સવોની ક્ષુદ્રતા એનાથી અદૃષ્ટ થતી ને શુદ્ધભાવથી કરેલાં કીર્તનો અંતરમાં તલસાટ ને કંઠપનાવિલાસ પ્રસારતાં. શૈવ ને શાકત મતની ઘેર ક્રિયાઓ કરતાં એમાં નિર્દોષ આનંદ સહેલાઈથી મળતો. ધાર્મિક આડંબર ને સાંપ્રદાયિક ઢોંગ દૈન્ય ને પ્રેમના પ્રવાહમાં હતાં ન હતાં થઈ જતાં. એનાથી દરેકને આધ્યાત્મિક અનુભવ અને વ્યક્તિગત આધ્યાત્મિક પ્રાપ્ત્ય-જે ધર્મનો આત્મા છે તે-સુલભ થઈ પડ્યાં.

એમાં માનવતાનો વિકાસ રહ્યો હતો. વિલાસમહોત્સવોમાંથી ભજન મંડલીઓ થાય એ પ્રગતિ. અનેક દેવોમાંથી એક દેવની પૂજા સર્વમાન્ય થાય એ પણ પ્રગતિ. જુદા જુદા વિભાગોમાં વહેંચાઈ ગએલા સમાજની એકતાનતા મચવાય એવું બળ પ્રગટે એ પણ પ્રગતિ.

એમાં બધાને જોઈતો નીશો પણ રહ્યો હતો. 'કૌટુંબિક જીવન નિઃસત્વ થયું હતું. પ્રણયની ભાવના હતી નહીં. સ્ત્રીઓ પુરૂષના હૃદયમાંથી સ્થાનવ્રષ્ટ થઈ હતી. પરદેશીઓ દેશને કચરી રહ્યા હતા ને રાજકીય મહત્વાકાંક્ષા નષ્ટ થઈ હતી. ધર્મ ને સંસ્કાર સાચવવા ન્યાતો જડ થતી હતી. આ બધી અધમતામાં ભક્તિના નીશાએ આનંદ ને આત્મસિદ્ધિ મેળવવાં સહેલાં કરી દીધાં.

અંગાલમાં ઉમાપતિના સાહિત્ય આદર્શોથી કૃષ્ણકીર્તનો લખાયાં લાગે છે. બારમા સૈકામાં થએલા જયદેવ કવિનું સુવિખ્યાત 'ગીતગોવિંદ' એ સમયની અંગાલની ભક્તિનું લાક્ષણિક સાહિત્ય છે. કલાસેવી કવિહૃદયોને 'ગીતગોવિંદ' ભક્તિ તરફ-કલાને ખાતર-આકર્ષ્યાં.

ભાગવતનો પૌરાણિક આદર્શનો પ્રવાહ પણ વધ્યો લાગે છે. ધ્રુવવૈવર્ત ને પદ્મપરાણમાં ભાગવતની ઉપાસનાભક્તિ તેમજ શુદ્ધ ભક્તિને વધારે વિકસાવવાના પ્રયત્નો દેખાય છે. તેમાં રાધા અને કૃષ્ણ અને અગત્યનું સ્થાન પામે છે. બારમા કે તેરમા સૈકામાં બોપદેવે 'હરિલીલામૃત' લખીને આ રસસાહિત્યમાં મોટો ઉમેરો કર્યો. શુદ્ધ ભક્તિના વિકાસમાં આ પૌરાણિક સાહિત્યે ઘણી મદદ કરી. ભાગવતની શિષ્ટતા જેને અગ્રાહ્ય પડતી તેની કલ્પનાને આ બધી રસિક કૃતિઓ ઉત્તેજ રહી.

(૧૫)

આ પ્રમાણે આ દેશમાં એક સરખો ભક્તિ ઉત્સાહ પ્રસરી રહ્યો. કવિઓને એ બાને રસભર્યું સાહિત્ય પ્રગટાવવાને નવું ક્ષેત્ર મળ્યું. પુરાણિકાને જુની વાતોમાં નવું આકર્ષણ આણી રસ પેદા કરવાની તક મળી. તત્ત્વજ્ઞાનીઓને પ્રપત્તિ જેવા નવા સિદ્ધાંતે નવું જ્ઞાન મળ્યું. સંતોને હૃદયના લાવોની ઢહાણ કરવાનો નવો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો. સામાન્ય જનોને ગીત, રાસ ને કીર્તનમાં અવનવા રંગ પુરાયાથી ઉદ્ધાસ પ્રાપ્ત થયો.

આ ઉત્સાહ સર્વવ્યાપી કેમ થયો ? કારણ કે, એમાં નવસૃષ્ટિનાં ચેતન ને આશા હતાં. એમાં સ્વાતંત્ર્ય રહેલું હતું.

મીમાંસકાનાં કર્મકાંડ, શાંકરમતનો શુષ્ક જ્ઞાનવાદ, સ્મૃતિકારોના

સૂમતી ઉમાપતિ ભણુ પરમાને ।

જગમાતા હિન્દુપતિ જાને ॥ ”

સંકાયપ્રિય સમાજસિદ્ધાંતો, તેમજ પાશ્વર્ય ને જૈનના ત્યાગ એ બધાંની સામે એ બળવો હતો. જે ભક્ત હોય તેને દૈન્યથી, પ્રપત્તિથી, આત્મસમર્પણથી, માધુર્ય ને પ્રેમથી મુક્તિ મળે; જ્ઞાન વિના ધર્મશિર સાથે તાદાત્મ્ય પ્રાપ્ત થાય. ગોપીલાલે ભગવાન મેળવવા હોય તેને શુષ્ક વૈરાગ્ય નકામો થઈ પડે.

એમાં સંસ્કૃત પંડિતના ઈર્ષ્વર સામે પણ બળવો હતો. શુણ્ઘાન કરવાં તો માતૃભાષામાં શા માટે નહીં ? જે ભક્ત હોય તેને જાત, યોનિ ને સંસ્કારની પરવા રહે નહીં, કારણ કે ભક્તિથી જ ભગવાન ભક્તોમાં કૃત્રિમ ભેદ ગણતા નથી.

એમાં શુદ્ધિ રહેલી હતી. તાંત્રિકોના વિલાસમહોત્સવોની ક્ષુદ્રતા એનાથી અદૃષ્ટ થતી ને શુદ્ધભાવથી કરેલાં કીર્તનો અંતરમાં તલસાટ ને કલ્પનાવિલાસ પ્રસારતાં. શૈવ ને શાકત મતની ઘેર ક્રિયાઓ કરતાં એમાં નિર્દોષ આનંદ સહેલાઈથી મળતો. ધાર્મિક આડંબર ને સાંપ્રદાયિક ઢોંગ દૈન્ય ને પ્રેમના પ્રવાહમાં હતાં ન હતાં થઈ જતાં. એનાથી દરેકને આધ્યાત્મિક અનુભવ અને વ્યક્તિગત આધ્યાત્મિક પ્રાબલ્ય—જે ધર્મનો આત્મા છે તે—મુલભ થઈ પડ્યાં.

એમાં માનવતાનો વિકાસ રહ્યો હતો. વિલાસમહોત્સવોમાંથી ભજન મંડલીઓ થાય એ પ્રગતિ. અનેક દેવોમાંથી એક દેવની પૂજા સર્વમાન્ય થાય એ પણ પ્રગતિ. જુદા જુદા વિભાગોમાં વહેંચાઈ ગયેલા સમાજની એકતાનતા સચવાય એવું બળ પ્રગટે એ પણ પ્રગતિ.

એમાં બધાને જોઈતો નીશો પણ રહ્યો હતો. કૌટુંબિક જીવન નિઃસત્વ થયું હતું. પ્રણયની ભાવના હતી નહીં. સ્ત્રીઓ પુરૂષના હૃદયમાંથી સ્થાનબ્રષ્ટ થઈ હતી. પરદેશીઓ દેશને કચરી રહ્યા હતા ને રાજકીય મહત્વાકાંક્ષા નષ્ટ થઈ હતી. ધર્મ ને સંસ્કાર સાચવવા ન્યાતો જડ થતી હતી. આ બધી અધમતામાં ભકિતના નીશાએ આનંદ ને આત્મસિદ્ધિ મેળવવાં સહેલાં કરી દીધાં.

અને એનાથી પ્રાંતિક ભાષા ને સાહિત્યનો ઉદ્ધાર થયો. મુસલ-
માની રાજ્યે સંસ્કૃતને રાજભાષાને સિંહાસનેથી પદબ્રષ્ટ કરી હતી.
લક્ષિતને લીધે દરેકને મોક્ષ સરલ થઈ પડ્યો હતો. આદ્યાશુદ્ધારાજ
મુક્તિ મળે એ ખ્યાલ અદૃષ્ટ થયો અને સંસ્કૃત ભાષા ને સાહિત્યનો
પ્રજ્વરો જતો રહ્યો. જે સ્વભાષા પહેલાં તુચ્છ ગણાતી તેમાંજ શુદ્ધ લક્ષિતનું
કથન સરસમાં સરસ થયું અને આ લક્ષિત માટે શિષ્ટ સાહિત્યનાં બાર
જેવાં ખોટ્યાં કે પુરાણીઓ ને પંડિતોએ સ્વભાષામાં શિષ્ટતા મરજીવવા
માંડી. દરેક પ્રાંતની ભાષા વિકસી. દરેક પ્રાંતનું સાહિત્ય સમૃદ્ધ થયું.
દરેક પ્રાંતના સંસ્કારો, સંસ્કૃતે રચેલી સાહિત્ય અને સંસ્કારની એકતા
ધીસારી, વિશિષ્ટ સ્વરૂપ લેતા ગયા. ચંડીદાસ ને વિદ્યાપતિએ બંગાળમાં,
નરસિંહ ને ભાલણે ગુજરાતમાં, નામદેવ ને તુકારામે મહારાષ્ટ્રમાં,
કબીર, સુરદાસ ને તુલસીદાસે ઉત્તર હિંદુસ્થાનમાં નવા સાહિત્યનો
યુગ શરૂ કર્યો. અને આ દરેક પ્રદેશની સંસ્કૃતિ નવે રૂપે ઘડાવા લાગી.

ભક્તિનો મધ્યાહ્ન અને ગુજરાતી સાહિત્ય

(ઇ. સ. ૧૩૦૦-૧૬૦૦)

(૧)

ગુજરાતમાં વિષ્ણુભક્તિ

હીંદમાં શુદ્ધ ભક્તિનો મધ્યાહ્ન થયો તે પહેલાં ગુજરાતમાં ભાગવત ધર્મનો સંચાર ઘણા લાંબા કાળથી થયો હતો. શ્રીકૃષ્ણ તે યાદવો ગુજરાતમાં આવ્યા પણ સાત્ત્વત સંપ્રદાય મુકી ગયા નહીં. પણ ઇસુના સનના પાંચમા સૈકાથી વાસુદેવપૂજનાં ચિંત્રો અહીંમાં જણાય છે. ગુજરાતમાં ચક્રપાલિતે ગીર-નારપર ઇ. સ. ૪૫૬ માં ચક્રધર કૃષ્ણનું પહેલું મંદિર બંધાવ્યાનું જણાય છે. અને ઇ. સ. ૫૨૬ માં વલ્લભીપુરમાં રાજા દ્રુવસેન પરમ ભાગવતનું બિરુદ ધારણ કરે છે. પછી નવમા શતકમાં માધ-કવિ શ્રીમાળમાં 'શિશુપાલવધ' લખે છે. તેમાં તે કહે છે :

‘ શ્રીના પતિ જગતના આધારસ્તંભ અને જગતનું શાસન કરવાને માટે વસુદેવના ભાગ્યશાળી ધરમાં રહેતા એવા હરિએ હિરણ્યગર્ભના પુત્ર નારદમુનિને આકાશમાંથી ઉતરતા જોયા.’^૧

૧ શ્રિયઃ પતિઃ શ્રીમતિ શાસિતું જગજ્જગન્નિવાસો વસુદેવસદ્ગનિ ।

વસન્દદર્શાવતરન્તમન્વરાદહિરણ્યગર્માઙ્ગમુવં મુનિં હરિઃ

—સર્ગ ૧, શ્લો. ૧

દશમા શતકથી પાટણના રાજ્યની સીમામાં અનેક મંદિરો વિષ્ણુ, ચતુર્ભુજ ને લક્ષ્મીનારાયણને અર્પણ કરેલાં મળે છે. ઇ. સ. ૧૦૭૪ નો ધમડાછાનો લેખ હૈં નમો ભગવતે વાસુદેવાયથી ભગવાન કોડાકૃતિ વરાહની સ્તુતિ આરંભે છે. હેમચંદ્રાચાર્ય (ઇ. સ. ૧૦૮૮ થી ૧૧૭૨), દ્વાઅયમાં, પાટણમાં વિષ્ણુનું મંદિર છે એ હકીકત જણાવે છે. પોતાના “કાવ્યાનુશાસન” નામના ગ્રંથમાં તે નીચેના બે શ્લોકો દાંડે છે:

‘ બા, કૃષ્ણ રમવા ગયો હતો ત્યાં એણે હમણાંજ ક્ષત્રે
તેટલી માટી ખાધી. ’ ‘ કૃષ્ણ ! ખરી વાત કે ? બળદેવે કહ્યું, ‘ બા
એ ખોટું કહે છે—ને માં મોં. ’ ‘ ઉધાડ, ભેષએ ’ એમ કહેતાવેંત
બાળકે મોં ઉધાડયું. અને એ મોંમાં સમસ્ત જગત ભેષ જેની મા
વિસ્મય પામી—એ કૃષ્ણ તમારું રક્ષણ કરો. ’^૧

‘કનકકલશ જેવા સ્વચ્છ રાધાના સ્તનમંડલમાં નવ-
જલધર જેવી શ્યામ કાન્તિનું પ્રતિબિંબ પડ્યું અને પીળું
લુગડું સમજી કૃષ્ણ વારંવાર ખસેડવા લાગ્યો છે. એ ભેષ
રાધા હસી, અને કૃષ્ણ પણ એ વિસ્મયકારક ભૂલ માટે શરમાયા
અને હસ્યા—એ કૃષ્ણનો જય હો ! ’^૨

૧ કૃષ્ણનામ્ન ગતેન રન્તુમયુના મૃદ્ભક્ષિતા સ્વેચ્છયા
સત્યં કૃષ્ણ ? ક એવાહ ? મુસલી મિથ્યામ્ન પશ્યાનનમ્ ।
વ્પાદેહીતિ વિકાશિતે શિશુમુખે માતા સમગ્રં જગદ્
દૃષ્ટ્વા યસ્ય જગામ વિસ્મયપદં પાયાત્ સ વઃ કેશવઃ ॥

x x x

૨ કનકકલશસ્વચ્છે રાધાપયોધરમણલે
નવજલધરશ્યામામાત્મદ્યુતિ પ્રતિવિમ્બિતામ્ ।
ભસિતસિચયપ્રાન્તભ્રાન્ત્યા મુહુર્મુહુરુલિપ-
ઙ્ગયતિ જનિતત્રીટાહાસઃ પ્રિયાહસિતોહરિઃ ॥

‘કીર્તિકૌમુદી’ના કર્તા સોમેશ્વર (આશરે ઇ. સ. ૧૨૩૦) એ હકીકતને પુષ્ટિ આપે છે. ‘નેમિભગવાનના ભક્તિવાળા આ વસ્તુપાલે શંકર અને કેશવનું પૂજન ન કર્યું’ એમ ન સમજવું. જૈન છતાં વેદધર્મિઓના હાથમાં પણ એ દાનનું પાણી આપે છે.’^૧

૫ળી ‘સુરયોત્તવ’ નામના એના કાવ્યમાં નીચે પ્રમાણેના પણ એ શ્લોક છે:

‘જેમાં દ્રોણ (દ્રોણાચલ પર્વત, દ્રોણાચાર્ય) હેરાન કરવામાં આવેલ છે; જેમાં સિંધુરાજ (દરીઓ, સિંધ દેશનો રાજા) ખસેડી નાખવામાં આવેલો છે; જેમાં પવનકુમાર (હનુમાન, ભીમ) વિરાજે છે; જેમાં રામ (દાશરથી રામ, બલરામ) નું વૃત્ત છે, તથા જેમાં હરિવંશ (વાનરોનો વંશ, ભારતને અંતે ‘હરિવંશ’ નામનો ભાગ) છે-એવું જે ભારત જેવું રામાયણ તેને હું નમસ્કાર કરું છું.’^૨

‘એ કૃષ્ણ તમારું રક્ષણ કરો-ગોવર્ધન પર્વત ઉપાડવાથી થાકેલાં જેનાં અંગ ચાંપવાને બાને, કામથી પીડાએલી ગોપીઓએ મોટેરાંની સમક્ષ પણ નિઃશંક રીતે, આલિંગનનું સુખ મેળવ્યું-એ કૃષ્ણ તમારું રક્ષણ કરો અને રાધા પણ રતિકલહમાં તમારી મનકામના પુરી કરો.’^૩

૧ નાનર્ચ મક્તિમાન્નેમૌ નૈમૌ શઙ્કરકેશવો ।

જૈનોઽપિ યઃ સવેદાનાં દાનામ્મઃ કુરુતે કરે ॥

૨ ઉપદ્રુતદ્રોણમપાસ્તસિન્ધુરાજં વિરાજત્પવનાત્મજેન ।

સરામવૃત્તં હરિવંશહારિ રામાયણં ભારતવચ્ચતોઽસ્મિ ॥

x x x

૩ “સ પાતુ ગોવર્ધનભારસ્થિન્ન ચદગ્નસંવાહનંચૈતત્ત્વેન ।

ગોપ્યો ગુરૂણાં પુરતોઽપ્યગ્નવાદ્ગમવાપુરાન્ન્યેપસુખં સ્મરાર્તાઃ ॥

રાધાઽસ્તુ સિદ્ધયૈ રતિવિપ્રદે યા.....”

‘ચતુર્વિંશતિપ્રબંધ’ના કર્તા કવિ રાજશેખર કહે છે કે રાજ વીરધવલે (ઇ. સ. ૧૨૩૩-૧૨૩૮) વીરનારાયણનું મંદિર બંધાવ્યું હતું. ઇ. સ. ૧૪૧૩ માં નૃસિંહારણ્ય મુનિએ ‘વિષ્ણુલક્ષ્મિ ચંદ્રોદય’ નામનો એક વૈષ્ણવ ગ્રંથ રચ્યો. ઇ. સ. ૧૪૧૭ માં કાતરેલો ગિરનારના રેવતી કુંડ પરનો એક લેખ નવનીતચોર દામોદરની સ્તુતિથી આરંભાયો છે. ઇ. સ. ૧૪૯૯ માં વાઘેલા મોકલસિંહે ભાગવતોના સમૂહની રક્ષા કરી. ઇ. સ. ૧૫૧૧ માં વડોદરામાં ગોવિંદલક્ષ્મી રાજ રાજ્ય કરતો ને જુનાગઢમાં રણછોડજીનું મંદિર હતું.

એ ઉપરાંત ગુજરાતના વિદ્વાન બ્રાહ્મણોને ભાગવત, ગીતગોવિંદ ને હરિલીલામૃતની મોહિની લાગી હતી; અને તે દ્વારા સામાન્યોને પ્રિય એવાં ભજનો પર શિષ્ટતાનો આપ પણ ચઢ્યો હતો. આ પ્રમાણે ભાગવત સંપ્રદાય ગુજરાતમાં પ્રસર્યો લાગે છે. પણ એમાં શુદ્ધલક્ષિતો સ્પર્શ નથી.

બાર, તેર ને ચૌદમા સૈકામાં રજપુતાના ને ગુજરાતની ભાષામાં ઝાઝો ફેર નહોતો; અને મથુરાં ને વૃંદાવનની કીર્તિનાં પદો એ ભાષામાં થતાં જ હશે એમ સ્પષ્ટ લાગે છે. એટલુંજ નહીં પણ દ્વારકાં શ્રીકૃષ્ણનું ધામ હોઈ, કૃષ્ણકીર્તનનો પ્રવાહ ગુજરાતમાં વહ્યો આવતો હોવો જ નોઈએ. “ ગૌડ મંડલમાં કવિ જયદેવે (ઇ. સ. ૧૧૬૦) ગીતગોવિંદથી રાધાકૃષ્ણની પ્રીતિ ગાઈ તે પહેલાં ગુર્જર ભૂમિમાં એ રસ-રાજના અધિષ્ઠાતાની અને એ રસેશ્વરીની પ્રેમગાથા અપભ્રંશ કવિઓ ગાઈ રહ્યા હતા તેનું પણ સંગૃહિત વચનોથી લાન થાય છે. ”^૧ પણ આ પ્રકારના સાહિત્યમાં શુદ્ધ લક્ષિતના અંશો કરતાં પ્રેમ ને કલાના અંશો વધારે હતા.

(૨)

લોકસાહિત્યમાં રાધાકૃષ્ણ

આ યુગમાં ગુજરાતે કલાકારનું લક્ષિતસાહિત્ય પણ ધણું.

૧ રા. કેશવલાલ દ્રુવઃ ખીજ સાહિત્ય પરિષદને પ્રમુખસ્થાનેથી.

સર્જનું લાગે છે. હજુ તેના નમુના ઝાઝા મળી આવતા નથી; પણ જે મળે છે તેનાથી લક્ષિતસાહિત્યના એ પ્રકારનો ખ્યાલ આવે છે. આ પ્રકારમાં શૃંગારરસ અને અલંકાર બનેતો, બહોળે હાથે ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો.

આ પ્રકારના સાહિત્યનો પ્રવાહ હેમાચાર્યના પહેલાંથી ચાલ્યો આવે છે. સિદ્ધહેમના ૮ મા અધ્યાયમાં પ્રાકૃત કાવ્યોમાંથી જે ઉતારા આપ્યા છે તે દષ્ટાંતરૂપ થઈ પડશે.

હરિ નચ્ચાવિઉ પડણ્ઠ વમ્હઈ પાડિઉ લોહ ।

એમ્વહિ રાહ-પગોહરહં જં લાવઈ તં હોહ ॥^૧

x

x

x

x

એકમેકહં જઘવિ જોએ દ હરિ સુહુ સંવાયરેણ ।

તો વિ દ્રેહિ જહિ કહિવિ રાહી । કો સઝઈ

સંવરેવિ દહ-નયણ નેહિ પહુટા ॥^૨

સંવત ૧૫૦૦ ની આસપાસમાં મદન પ્રાહ્મણનું રચેલું 'મયણ-છંદ' નામનું ૩૪ હેકતું કાવ્ય આ પ્રકારના સાહિત્યનો નમુનો પુરો પાડે છે. તેમાં કૃત્રિમતાની ઝાંખી થાય છે છતાં તે વખતના પ્રચલિત આદર્શોમાં અલંકારની સમૃદ્ધિ અને હરિલીલાનો રસ એ એ વચ્ચે કેવી એકતાનતા હતી તે દર્શાવે છે.

૧ હરિને આંગણમાં નચાવ્યા, અને લોકો બધા વિસ્મય પામ્યા. હવે રાધાના પયોધરને જે થવાનું હોય તે થાઓ.

—સિદ્ધહેમ, અધ્યાય ૮, ૪૨૦-૪.

૨ જો કે હરિ પોતે વિશ્વવ્યાપી નજરે દરેક વસ્તુ ઉપર ધ્યાન રાખે છે, છતાં તેજ આંખ તો જ્યાં રાધા હોય તેના ઉપરજ દરે છે. (પોતાની પ્રિયતમા ઉપર) સ્નેહભરી દષ્ટિ ફેંકતાં તેનાં દૃઢ નયનોની આડે કાણ આવી શકે એમ છે ?

—સિદ્ધહેમ, અ. ૮, ૪૨૨-૬.

આશરે ૧૪૯૫ માં પાટણ પાસે ધાનેજ ગામ આગળ 'નતર્ષિ' (૧) નામના કવિએ રચેલું કાવ્ય આ જાતના સાહિત્યનું દૃષ્ટાંત આપે છે. એમાં 'ગીતગોવિંદ' ની છાયા રપષ્ટ દેખાય છે:—

દંત ખંડિ કરવતુ, અપર નેહર હુતાશન.
 મોતી ખાર સમુદ્ર, ધસી પરિમલન ઉરાસન.
 કંચૂ ખંડ વિખંડિ, લેધ વલિ સોવિન વન્નહ,
 કન્નલ અગ્નિ પ્રજ્જલિહ, તુહ મધ નયણે દિવહ.
 એહ કલસ કુંલ ધણ કુટ્ટીહ, ચઢૂ પચરિ'ભમાવીહ';
 એતલા તપ્પ જુ નહુ તપિહ, તુમુઝ પાસિ ન આવોહ. ૧(૨)

X ,X X X

: ખાલી ખાલિ નિહર વયણ, રવણિ રાવણશિર ખંડણ;
 ગન્ગતિ ગરડા ગમિ, કાંતિ કંસાસુર વિહંડણ;
 ખાલી ખલિ છેતરણ, દૈવી દૈતાંહ નિકંદનઢ
 મધુરિ વાંણિ મહિમાંણિ, સુહવિ અસુરાં સંતાપણ.
 કમલાયણિ કમલવાસ હરિ, મુઝ મનિ ભામિની ભયહરણ;
 માનિનિ મયણ ઈમ હચ્ચરઈ, હરિ લંકી હિવ હરિશરણિ. (૩૪)

કાવ્ય.

આવિય માસ વસંતક, સંત કરઈ ભિત્સાહ;
 મલયાનિલ મહિ વાયહ, આયહ કામ ગિદાહ. (૧૭)૨

૧ હાથીદાંતે કરવત વેઠ્યું, નેપુરે હુતાશન સહો, મોતીએ સમુદ્રનો ખાર વેઠ્યો, પરિમલે ધસારો વેઠ્યો, કંચુકીએ કડકા થવાનું સહ્યું, સોનાએ અગ્નિ સહ્યો, અને કાળજ આગમાં બળીને દેહધારી થયું ત્યારે મેં તેને નયણે આંજ્યું. કળશે કુચની ઉપમા લીધી તે પહેલાં ધણ વડે કુટાયો અને પછી ચાક ઉપર ચઢીને ભર્યો ત્યારે તે એ ઉપમા પામ્યો. આવાં તપ જે નથી તપ્યો તે મારી પાસે આવ્યો નથી.

૨ સંતોને ભિત્સાહક એવો વસંત ઋતુનો માસ આવ્યો. મલયાનાવાયુ વાવા લાગ્યા અને કામદેવની ગદાઓ આવવા લાગી.

રાસક.

વણુવરિ આવિય પ્રભુ વીનવિહ, નવિ દસઘ દિસારી રે;
માધ માધવ ભેટણુ આવઈ, આવિત દેવ મુરારિ રે (૨૮) ૧
વાત મુણી પ્રભુ મણિ અતિ હરખિય, નિરખિય ગૃહપરિવાર રે;
નિજ પરિવારિ ઈ ભદવ પહુત, વહુ તુ વનહ મઝારિ રે. (૨૯) ૨
પણુ ભરિ નમતી તરણી કરણી, વરણી ચરણ સંચારિ રે;
ચાલઈ અમકત ઝમકત નેહર, કૃષ્ણ કટક વિશાલ રે. (૩૦) ૩
વેણિય વચણિ મિષંતરિ, ભિંતરિ રહિહ સિરિ નાગ;
અધર રંગ પરવાલિય, આવિય નાવઈ લાગ. (૩૩) ૪

આંદોલા.

નાચઈ ગોપિય વૃદ્ધ, વાઈ મધુર મૃદંગ;
મોહઈ અંગ સુરંગ, સારંગધર વાઈત મહુચરિ એ,

કૃષ્ણ વણુ મહુચર એ. (૪૧) ૫

૧ વનદેવે આવીને પ્રભુને વિનતી કરી કે દસે દિશાઓ નહું રૂપ પામી
છે. કામદેવ માધવને ભેટવા આવે છે, માટે મુરારિદેવ પંધારો. (૨૮)

૨ વાત સાંભળીને પ્રભુ અતિશય હર્ષિત થયા ને પોતાના ગૃહપરિવાર
તરફ જોયું. પોતાના પરિવારને સાથે લઇને પ્રભુ વનમાં પહોંચ્યા. (૨૯)

૩ રતનભારથી નમતી અને મદોન્મત્ત હાથણીઓની પેઠે ચાલતી
તરણીઓનાં નેપુર ઝમકાર કરવા લાગ્યાં, અને વિશાળ કૃષ્ણકટક અમકવા
લાગ્યા. (૩૦)

૪ ગુંથેલો ચોટલો તે જાણે વેણીને મિથે અંદર નાગ રહ્યો હોય એવો
દેખાવા લાગ્યો. પરવાળાંને રંગ તે હોઠના રંગની સરખામણીમાં હારી
ગયો. (૩૩)

૫ ભદવકૃષ્ણ વનના મધુકર સારંગધરે મોરલી વગાડવા માંડી એટલે
ગોપીઓ ટાળે મળીને નૃત્ય કરવા લાગી. મૃદંગ વગાડવા માડયું. સુંદર
અંગ મરડ ને નૃત્યના અભિનય કરવા લાગી. (૪૧)

ગાઈ અલિનવ ફાગ, સા ચવઈ શ્રીરાગ;
નવગતિ મૂંઝઈ પાગ.....સારંગ૦ (૪૩)૧

કર સિઈ પંકજ નાલ, સિરિ વરિ ફેરઈબાલ;
છંદિહિ વાજઈ તાલ.....સારંગ૦ (૪૪)૨

તારા માહિ નિમ ચંદ, ગોપિય માંહિ મુકુંદ;
પણમઈ સુરનર ઈંદ,.....સારંગ૦ (૪૮)૩

ફાગ.

ગોપિય ગોપતિ કીડત, હોંડત વનહ મઝારિ;
મારૂત પ્રેરિત વન ભર, વન ભર નમઈ મુરારિ. (૫૭)૪

આજ ધાટીનું 'વસંત વિલાસ' કાળ્ય પણ માનવશૃંગાર ને કલાકારની શૃંગારભક્તિ વચ્ચે કેટલો થોડો અંતર છે તેનું ભાન કરાવે છે. આ સાહિત્ય પર 'ગીતગોવિંદ' જખરી અસર કરી દેખાય છે. અને આશરે સં. ૧૬૦૦ માં 'ગીતગોવિંદ'નો પહેલો તરજુમો થયેલો પણ નજરે પડે છે. આ તરજુમા ઉપરથી એટલું સ્પષ્ટ લાગે છે કે રાધા-કૃષ્ણની રસિક લીલાએ ગુજરાતના સાહિત્યમાં કલામયતા પ્રસારવી ચાલુ રાખી હતી. આ તરજુમામાંથી એક ઉતારો આપવા જેવો છે:-

૧ શ્રીરાગનો આલાપ કરીને નવનવા ફાગ ગાવા માંડ્યા. નવનવા છંદે તાલ આપીને યગ મુકતી ગોપીઓ નાચે છે ને સારંગધર મોરલી વગાડે છે. (૪૩)

૨ ગોપીઓ હાથમાં કમળનાળ લઈને માયા ઉપર ફેરવે છે. છંદે તાલ દે-છે. સારંગધર વોગુ વગાડે છે ને ગોપીઓ નાચે છે. (૪૪)

૩ તારાઓમાં જેમ ચંદ્રમા શોભે તેમ ગોપીઓમાં મુકુંદ શોભે છે. સુર, નર અને ઈંદ્ર જેમને પ્રણામ કરે છે એવા સારંગધર મોરલી વગાડે છે ને ગોપીઓ નાચે છે. (૪૮)

૪ ગોપતિ-મુકુંદ અને ગોપીઓ કીડા કરતાં વનમાં ફેરે છે. આખું વન પવનથી પ્રેરાઈને મુરારિને નમે છે. (૫૭)

“ રાધા માધવ નંદની એહવી આજ્ઞાથી ચાલ્યાં । એહવી
કેહવી । રાધા તૂં શ્રી કૃષ્ણનું ધિરિ તેડી જા । આકાશ મેઘવ્યાપ્ત
થયો છિ । વનભૂમિ તમાલ દ્રુમ એ સ્યામ છિ । રાત્રિનો સમય છિ ।
અર્તિ આયે શ્રી કૃષ્ણ તે ખીહીકણુ છિ ॥ ૧ ॥

“ શ્રી જ્યદેવ ચે કવિ તે પ્રબંધ કરિ છિ । કેહવો છિ તે જ્યદેવ ।
વાગ્દેવતા ચે સરસ્વતી । તેહનું ચે ચરિત્ર તેણિ કરીનિં ચિત્રિત છિ ।
ચિત્ર રૂપીકું ગૃહ ચેહનું વલી કેહવો છિ તે જ્યદેવ । પદ્માવતી ચે
લક્ષ્મી તેં હતી ચે ચરણસેવા । તેણિ કરીનિં ચક્રવર્તી છિ । વલી
કેહવું છિ તે પ્રબંધ વાસુદેવ ચે શ્રી કૃષ્ણ તેહની ચે વિલાસકથા તેણિ
સંયુક્ત છિ. ॥ ૨ ॥”

(૩)

ગુજરાતમાં પૌરાણિક જળ અને ઉપાસના

શુદ્ધ લક્ષિતના પ્રચારથી પ્રાકૃત સાહિત્યની કીંમત વધી; અને
ઉપાસક, પુરાણી ને કલાકાર બ્રાહ્મણ જેમ મંસ્કૃતદ્વારા આર્ય મંસ્કારો
વિસ્તારતો તેમ પ્રાકૃત ભાષાદ્વારા કરવા લાગ્યો.

ભાગવતે જેમ પ્રણયીઓમાં લક્ષિતરસ પ્રગટાવ્યો, તેમ સાહિ-
ત્યકામાં કલાનો નવો આદર્શ પેદા કર્યો, અને પુરાણીઓની કથાઓમાં
ઉપાસનામિશ્ર લક્ષિતનું નવું તત્ત્વ આણ્યું. જે માત્ર કથા હતી તે
હરિકથા થઈ. જે હરિકથા હતી તે મોક્ષનું સાધન થયું. અને આ
રીતે આર્યાવર્તના બ્રાહ્મણો જેમ પહેલાં મંસ્કૃત પુરાણો મારફતે
આર્યોની મંસ્કૃતિની એકતા અને સાહિત્યની સમૃદ્ધિ સાચવી રહ્યા
હતા તેમ હવે પ્રાકૃત ભાષાદ્વારા આ પૌરાણિક જળથી હીંદુ સમાજ
ને મંસ્કૃતિને સુગ્રથિત બનાવી રહ્યા, અને તેને કલાની મદદથી સતેજ
કરવા મથી રહ્યા.

ભાગવતની અસર ગુજરાતમાં આ સમયમાં ઉપકાલના

સજીવ કરતા આર્ક્ષાદ જેવી દેખાય છે. એમાં ભાગવતમાં કેંદ્રસ્થ થએલાં ચારે બળ પ્રાકૃતમાં નવાં સ્વરૂપ લેતાં બોધએ છીએ. શુદ્ધ ભક્તિતનું ને કલાનું સાહિત્ય તે નરસિંહનું; ઉપાસના, પૌરાણિક સાતત્ય ને કલાનું સાહિત્ય તે ભાલણનું.

ભાલણમાં નરસિંહના કાવ્યની છાયા કેટલાક વિદ્વાન બ્રુએ છે.^૧ પણ નરસિંહ પાસે એને પ્રેરણા નથી મળી દેખાતી, અને છતાં એનું અનુકરણ કેટલીક જગ્યાએ દેખાય છે. બંનેએ પ્રાકૃત ગીતોના બંડારમાંથી સામાન્ય લાગતી છાયાઓ લીધી હોય એમ લાગે છે. જે ભાલણે નરસિંહ પાસેથી પ્રેરણા લીધી હોય એમ માનીએ તો પણ પોતાની કૃતિઓને કલાકાર, ઉપાસક ને પુરાણીના આદર્શો અને વ્યક્તિત્વની એણે એવી છાપ આપી છે, અને એ છાપથી પાછલું સાહિત્ય એવું ઘડાયું છે કે આ યુગના અધિષ્ઠાતા થવાનો અધિકાર એનોજ લાગે છે.

ગુજરાતમાં ભાલણે નવા સાહિત્યનો યુગ શરુ કર્યો. તેણે મિશ્ર-ભક્તિતનું સાહિત્ય ઉત્તું કર્યું; અને એ સાહિત્યને પ્રેરતા નવા આદર્શો પ્રચલિત કર્યા. જે પૌરાણિક બળનો આગળ ઉદ્ભવ કર્યો છે, તેની એ મૂર્તિ હતો. એટલે એનું ખરું સ્થાન ગુજરાતી પૌરાણિક સાહિત્યના આદ્ય-સ્ત્રોતનું છે. પુરાણોની મદદથી પ્રાકૃત સાહિત્ય સર્જવવા તે જે પ્રયત્ન કરી રહ્યો તેને પરિણામે ગુજરાતી સાહિત્યને નવી સમૃદ્ધિ મળી.

“ક્યા જે ભાગવતે બાલી, હરિ વંશે વિસ્તાર;
અન્ય પુરાણ તણું સર્વ આશે આણી એકે ઠાર.”^૨

x

x

“અનેક કવિએ વર્ણવ્યું નાટક કરી પ્રબંધ;
કહે ભાલણ ભાષાએ શું રે પદનો કરીને બંધ.”^૩

x

x

“नैषध यम्भू महाभारतमां कवि कीर्तिं अति लीढी;
 कालाने प्रीष्ठववा लासले लापाये ते कीढी.”^१

ભાલણ ઉપાસક હતો, પણ એની ઉપાસના પ્રેરણા વિનાની હતી. તેમાં ઋગ્વેદની ઉપાસનાની નવપ્રેરણા નહોતી; ગીતાની ઉપાસનાની ભવ્યતા નહોતી; શૈવમતની ઉપાસનામાં રહેલો ધાક નહોતો. પુરાણોએ તેને મહિમાગાનનું સ્વરૂપ આપ્યું હતું; અને પ્રણાલિકાએ એ સ્વરૂપને એક ધાટીનું કર્યું હતું. એમાં માત્ર સુવિખ્યાત લક્ષણો કે પરાક્રમોની ટીપજ મુખ્ય ભાગે છે; ને અંગત પ્રેરણા કે ભવ્યતાના દર્શન કે પ્રજ્વલાવની ઉર્મિઓ નથી :

“ આઈ વિશ્વેશ્વરી હું જગની ધાત્રી, કરાં સૃષ્ટિસંહાર રે;
નિદ્રા વિષ્ણુની તુને સ્તવું છું, જેવું અનુપ તેજ અપાર,
આઈ સાર કરી લીજે.

x x x

તું સ્વાહા સ્વધા ને વષટ્કાર, તું સ્વર અક્ષર પ્રમાણુ રે;
તું સુધા ને નિત્યત્રિધા, સ્વરામિકા કહીએ વાણુ.”

તેના પર રામાનંદની કંઈ અસર છે એમ કેટલાક માને છે, પણ આ માન્યતા વાસ્તવિક લાગતી નથી. એની ઉપાસનાવૃત્તિ પુરાણના બધા ઇષ્ટદેવ કરતાં શ્રી રામ તરફ વધારે જાય છે એટલુંજ. એના સમયમાં રામાનંદી પંથ ગુજરાતમાં પ્રસર્યો હતો, અને તેની અસરથી એણે શુદ્ધચરિત રામને ઇષ્ટદેવ સ્વીકાર્યા હોય એમ બને. પણ એની ઉપાસના પર રામાનંદી ઉપાસનાનો સ્પષ્ટ રંગ નથી. તે પૌરાણિક છે—સાંપ્રદાયિક નથી.

‘ભાલાણ પ્રભુ રઘુનાથ’ તે કહે છે તેમજ ગાય છે ખરા;
પણ વળી કહે છે:—

‘ પ્રેમ ધરીને સાંભળે અને જે કોઈ ગાય,
કિહિ ભાલણ તેહને કૃપા કરે કૈલાસ રાય.

‘ શંકર શેઠ્યા પામે ક્યાંહાંથી, શું કરશે સર્વે લોક;
 ન્યાહારે સુખની વેલા આવે ત્યાહારે પામે એક.૧
 તેમજ શક્તિ વીશે તે કહે છે:—

‘ ગુણ ગાવા ઇછું ભગવતીના... ..
 તેહનો મહીમાં શું કહું, મુકમતિ મન માંહિં ભમિ;
 કાલો થેલો બાલક બોલ, તે વચન માતાને ગમિ.૨

કલાકારના ભક્તિ સાહિત્યના સ્વતંત્ર વ્યક્તિત્વનો નાશ કરી તેને પૌરાણિક સાહિત્યમાં મેળવી દેનાર પણ એજ છે. જે કલાનાં તત્ત્વો પ્રાકૃત કાવ્યો, કાવ્ય ને વસંત વિલાસમાં નોંધે એ છીએ, તે એના પછી પુરાણની કથામાંજ જડે છે. તેમજ જે તત્ત્વો પ્રેમાનંદ, પ્રહ્લાનંદ ને દયારામે પોતાનાં કર્યા તે બધાં એની કૃતિઓમાં પહેલાં જડે છે—લગભગ સંપૂર્ણ દશામાં. અને એણે રચેલાં ધોરણોજ મધ્યકાલમાં સર્વમાન્ય થઈ રહ્યાં હતાં.

ભાગવતની અપૂર્વ કલાનું આધું, અધુરું દર્શન ગુજરાતને કરાવનાર પણ ભાલણ છે:—

હરિ વિના આત્મ-ચંદ્ર ચક્રાર, જેમ ચક્રીને હરનીશ ભાર;
 તેમ મુને વહાલા નંદકિશોર, હરિ વિણ હું મૂંઢરે.

કલાની દૃષ્ટિએ નરસિંહની રાસલીલા સાથે ભાલણની રાસલીલા સરખાવવા જેવી છે. એના વિલાસમાં નરસિંહ મહેતાનો ઉભરાતો, વિલાસથેલો તલસાટ નથી પણ વિલાસપ્રિય સાહિત્યની રસિકતા છે. એનામાં, નરસિંહના જેવો શબ્દપ્રભાવ નથી, તેમજ સ્પષ્ટ કલ્પના દૃષ્ટિ નથી, પણ કલાકારનો સુંદર પ્રયત્ન છે અને ભાષાની હૃદયંગમ સરળતા છે. નરસિંહનું અદ્ભુત કવિત્વ નથી, પણ રસિક કથનકારની કલા છે. નરસિંહનો વિલાસ નથી; પણ સૌંદર્યપૂર્ણકની રસ-

વૃત્તિ માત્ર એકલી રાધાકૃષ્ણમાં જ રમી નથી રહેતી પણ નળદમ-
યંતી ને કાદંબરીમાં પણ રાચે છે. આ કાવ્યો ભક્તિની મર્યાદાની
બહાર હોઈ આ લેખમાં તેમને છેડવાની જરૂર નથી; પણ એ બંને
કૃતિઓ એટલું બતાવે છે કે ભાલણની સર્જકશક્તિ માત્ર શુદ્ધ
ભક્તિની માફક પોતાના પ્રણયની આસપાસ વીંટાતી નથી, પણ જે
જે વિષય સ્પર્શે છે તેને સજીવન કરવા મથે છે.

તેમજ કલાકારના આદર્શોમાં માનવપ્રેમનો પ્રતિધ્વનિ કરાવનાર
જે ભક્તિસાહિત્ય ગુજરાતમાં પ્રગટ્યું, અને જેણે દયારામનાં કાવ્યોમાં
સરસમાં, સરસ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કર્યું તેને પણ શરૂ કરનાર તે ભાલણ જ.

“ મારા સમ જે માધવ જાણે, મુજને હાથ અડાડો રે;
જેવા છા તેવા ઓળખ્યા, ફેકટ ભામે પાડો રે;
વહાલા વેગળા રહો, આળ ન કીજે આજ વહાલા” વગેરે.^૧

x

x

જશોદાના જીવન ઘેર આવો, જે માગો તે આપું,
ઈચ્છા જે જે હોય વહાલા ! તમને તે તે યાપું;
પ્રીતતણું પાણીએ મીઠું; સ્નેહ વિના શું દુઃખ ?
નયણું માંહે નેમ જાણીએ, વચન કહું છું શુદ્ધ.
રાત દિવસ હું ટળવણું, પણ સ્વપ્ન માંહે નવ દેખુંજ;
એક જહવાએ શું કહું તે દુઃખતણું તાં લેખું ?
આંગણુડે હણી રહું, જાણું આણી વાટે આવેજ;
નયન કટાક્ષે નીહાળતાં, તપતો તાપ સતાવેજ.”^૨

એના “ વિપ્રલંભ શૃંગારનાં આવાં ધણાં પદો છે; સંભોગનાં તો
તેથીએ ઘટ્ટ રસથી ભરેલાં છે. ભાલણની દાણલીલા, માનલીલા ને
ભ્રમરગીત પ્રેમાનંદ કરતાં તો સારાં છે જ, પણ નરસિંહ ને દયારામ-
થીએ ઉતરે તેવાં નથી.”^૩

૧ કૃષ્ણલીલા, દશમસ્કંધ.

૨ દશમસ્કંધ.

૩ રા. રામલાલ મોદી: ભાલણ.

એની કલા માત્ર શૃંગાર કે પ્રણયરસ ગાવામાં સમાપ્ત થતી નથી. વાતસલ્યરસ ઉતારવાની એની કલાને, ગુજરાતી ભાષામાં, કોઈ ઝાંખી કરી શક્યું નથી.

પ્રભુ પાડે તાળી ને વળી તોતડું જોલે;
નાનું નાનું નૃત્ય સાંભળી શંકર ડોલે.૨

x x x x

પ્રીતે પાડે કૌશલ્યા સોર, રધુ મારો ક્યાંય રમે;
મહારા કોમળ બાળકિશોર, રધુબા ક્યાંય રમે.

અને બાલક કૃષ્ણ વર્ણવવાની મોહક કલા એના દશમસ્કંધમાં મળે છે:—

કહાન કહાન કરતી હાંડું રે, ઘેર ઘેર હાંડું ભેતી રે;
કહાં ગયો મારો નાનડીયો રે, જેને નાકે નિર્મળ મોતી રે.

x x x

આંખ આંજતી ને તીલક કરતી, વહાલો ભતો નાશી રે,
એ સુખ તો તમો નથી દેખવું, જે કરવત મૂકો કાશી રે.

અને વ્રજ છોડતા કૃષ્ણ માટે માતપિતાનું સંબોધન આખી ભાષામાં એક અપૂર્વ કૃતિ છે:—

માતપિતા કયમ ટળે, જેથી હપન્યું અંગ ?
ફાટે પણ શીટ નહીં, ચોલ તણો જ્યમ રંગ.
હું ઘર ભદ્રશ એકલો, મરશે તારી માય;
હુંએ પણ છવું નહીં, તું વિણ ઘડીએ ન જાય.
તો દયા મન આવે નહી, તો મારો હાથે રયામ !
કંસ જેણી પેર મારીઆ, તેમ વ્રજનો ફેડો કામ.

x x x

મીઠડા માવજી રે, મારે મંદિર આવો;
પ્રેમે ખીરમું પરમાનન્દ, દુર ને દુધ શીરાવો.

... ..

ધવરાવીને હૈડે ચાંપતી, તેમ દેવકી નહીં ચાપે રે;
રોમાંચિત મારી દેહડી યાતી, તેમ તેની નહીં કાંપે રે.

માતા નહીં યાહું તમારી, ધાવ કહીને જાણો રે;
મેં બાંધ્યો જે માખણુ માટે, તેણે રોષ ભરાણો રે.

કાલિંદી માંહે તમ ઉપર, જે હું નવ ઝંખાવી રે;
જાણું તે વાત સંભારી, રીસ મન માંહે આવી રે.

તેં દીધો તેમ કો દે નહિ, પ્રીત કરીને છોડ રે;

ભાલણુ પ્રભુ રઘુનાથ, સંભારો એક ધડીનો નેહ રે.

આમ કલાકાર ઉપાસક ને પુરાણિકનું સાહિત્ય સર્જવતો ભાલણુ મહાભારત, રામાયણુ, ભાગવત, શિવ ને માર્કંડેય પુરાણુમાંથી અનેક રસિક વિભાગોને ને કાદંબરીને ગુજરાતીમાં રચી પ્રતાપી સાહિત્યનો પાયો નાંખે છે.

ભાલણુ પછી એનો પુત્ર વિષ્ણુદાસ સં. ૧૫૭૫ માં ઉત્તરકાંડ લખે છે. સં. ૧૫૨૬ માં કર્મણુમંત્રી નામનો વાણીઓ સીતાહરણુ રચે છે. સં. ૧૫૨૯ માં વાલ્મિક કાયસ્થ કેશવ હરદેરામ ભાગવતનો દશમસ્કંધ રચે છે. સં. ૧૫૪૦ માં પ્રભાસ પાટણુમાં ઔદિચ્ય પ્રાક્ષણુ ભીમ હરિલીલાષોડશકલા, ઉદ્ધવગીતા, દાણુલીલા વગેરે રચે છે. એ પોતાની ગ્રેરણુ પુરાણુમાંથી અને બોપદેવના હરિલીલામૃત-માંથી બારોબાર લે છે. બોપદેવના હરિલીલામૃતની અસર ભાલણુ પર છે તેમ ભીમ પર છે. ભીમ કહે છે:—

‘પંડિત બોપદેવ દ્વિજ એક, કીધો હરિલીલા વિવેક.

તેને આધારે કહીએ કયા, સરોવર મળ્યો કુવો યયા.’^૧

સં. ૧૫૪૮ માં જંજુસરમાં ગૌડ બ્રાહ્મણ જનાર્દન ઓખાહરણ રચે છે, અને સં. ૧૫૫૯ માં ગણદેવીનો અનાવિલ બ્રાહ્મણ કીકા વસી બાલચરિત્ર લખે છે. સં. ૧૫૬૨ માં અડાલજનો મોઢ શ્રીધર રાવણમંદોદરી સંવાદ, સપ્તશતી છંદ અને કવિત ભાગવત લખે છે. ૧૫૭૪ માં ઉના ગામનો માંડણ દસ હજાર દુકતું રામાયણ અને હનુમન્તાખ્યાન લખે છે. આમ આ યુગમાં પૌરાણિક પ્રેતસાહન ચારે તરફ નવા પ્રયત્નો કરવાની આકાંક્ષા પ્રસારી રહ્યું હતું.

(૪)

રામાનંદી ઉપાસનાપ્રધાન ભક્તિ

જ્યારે ગુજરાતમાં બાલણ ઉપાસનામિશ્રિત ભક્તિને સાહિત્યમાં મૂર્તિમાન કરતા હતા ત્યારે ગુજરાતની બહાર ભક્તિનો પ્રબલ તરંગ દશે દિશામાં પ્રસરતો હતો ને નવા સંપ્રદાય ને નવું સાહિત્ય સર્જાવતો હતો. અને એ બધાની અસર ગુજરાતમાં ધીમે ધીમે થતી હતી.

પંદરમા સૈકામાં ગુજરાતમાં રામાનંદ સંપ્રદાય પ્રસર્યો લાગે છે અને વીરમગામથી સુરત સુધી એની અસર આજે દેખાય છે. આજે ગુજરાતમાં ઠેકઠેકાણે રામાનંદ દેખાય છે; અને કાઠીઆવાડમાં ખીજડા મંદિર નામે પ્રચલિતો સંપ્રદાય આનો એક ફોટો છે એમ માનવાને કારણ મળે છે. નિમ્બાર્ક, મધ્વ કે વારકરીઓની અસર ગુજરાતમાં કંઈ દેખાતી નથી.

૧૩૦૦ થી ૧૪૦૦ ના અરસામાં રામાનંદ યર્ષ ગયા. તે કાન્યકુબ્જના હતા, અને કાશીમાં રહી લખ્યા. અજબ રીતે મથુરાની આસપાસના પ્રદેશમાં આ સમયના એક પુરા ભકતે રામપૂજને વિશિષ્ટ સ્થાન આપ્યું.

શ્રી રામચંદ્રજીએ મહામહેનતે વિષ્ણુના અવતારોમાં અગ્રસ્થાન મેળવ્યું લાગે છે. રામાયણમાં પૌરાણિક અંશ નથી. એમાં સમકાલીન

ખીનાઓની છાંટ નથી. એનાં ઇતિહાસ ને ભૂગોળ પુરાણોની દૃષ્ટિએ ભૂલભરેલાં ને કૃત્રિમ છે. એ કોઈ પુરાણિકની નહીં પણ કવિ-નીજ કૃતિ છે. ઇ. સ. ચોથા સૈકાની પૂર્વે રામ વિષ્ણુના અવતાર મનાતા હોય એમ લાગતું નથી. મહાભારતમાં ત્રીજી વખતની યાદીમાં તે આવે છે. ભાસ તેને માત્ર રાજપુરુષ માને છે. કાલિદાસ રઘુવંશમાં તેનો દૈવી અંશ માત્ર પરોક્ષ રીતે જ જણાવે છે: ‘દશરથના પુત્રરૂપે જન્મેલો હું, મારા તીક્ષ્ણ તીરવડે તેનાં માથાંરૂપી કમળોને રણભૂમિમાં બલિદાન આપવા લાયક બનાવીશ.’^૧ પણ ભાગવત સંપ્રદાયના વ્યૂહમાં તેનું સ્થાન નથી.

રા. દુર્ગાશંકર શાસ્ત્રી રામપૂજના ઉદ્દેશ્ય માટે લખે છે: ૨
“વાદમીક્રિએ એક ગુણુશીલવાન મહાત્મા વીર પુરુષ તરીકે રામનાં ચરિતને બહુ આકર્ષક રીતે ચીતર્યું છે. વાસુદેવના પૂર્વાવતારોની કલ્પના રૂઢ થતાં, પુરાણોએ, એ સુંદર ચિત્રમાં અવતારની ભાવના ઉમેરી લીધી. એ રીતે ચોથા-પાંચમા શતકમાં રામ અવતાર મનાવા લાગ્યા. આ પછી અમુક કાળે રામપૂજ ચાલી હોય એ સંભવિત છે; પણ રામપૂજ ક્યારે શરૂ થઈ એ ચોક્કસ કહેવાતું નથી. ઇ. સ. નવમા-દશમા શતક સુધીના જુના લેખોમાં કોઈ સ્થળે રામ-મંદિર કે રામધ્વજનો ઉલ્લેખ દેખાતો નથી. તેમ રામની કોઈ દેમા શતકથી પ્રાચીનતર મૂર્તિ મળી નથી. મધ્વ અથવા આનંદતીર્થ બદરિકાશ્રમમાંથી રામની મૂર્તિ લઈ આવ્યાની, અને ઇ. સ. ૧૨૬૪ આસપાસમાં તેણે જ રામ અને સીતાની મૂળ મૂર્તિઓ જગન્નાથપુરી-

૧ સોડહં દાશરથિર્મૂલ્વા રણમૂર્ખેર્વલિક્ષમમ્ ।

કરિષ્યામિ શરૈસ્તીક્ષ્ણૈસ્તચ્છિરઃ કમલોચ્ચયમ્ ॥

—રઘુવંશ, સર્ગ ૧૦-૪૪.

૨ જુઓ : વૈષ્ણવ ધર્મનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ, પૃ. ૮૮.

માંથી લઈ આવવા નરહરિતીર્થને મોકલ્યાની વાત પ્રસિદ્ધ છે. ચૈત્ર મહીનાની રામ નવમીને દિવસે કરવાના વ્રતના નિયમે ૧૩ મા શતકના હેમાદ્રિના વ્રતખંડમાં છે. હેમાદ્રિ તથા વૃદ્ધહારીત અમુક અમુક વખતે બીજા અવતારોની પૂજા સાથે રામપૂજા કરવાનો વિધિ બતાવે છે. આ સર્વ ઉપરથી એમ લાગે છે કે ૧૧ મા શતકની આસપાસમાં રામપૂજાનો સંપ્રદાય ચાલ્યો હશે. ”

અધ્યાત્મ રામાયણે દ્રવિડના આચાર્યોની કૃતિઓની માફક તત્ત્વજ્ઞાનના સિદ્ધાંતોનું રામની ઉપાસના પર આરોપણ કરવા માંડ્યું. પણ તે પ્રયોગ ધણો સફળ થયો લાગતો નથી. રામનાં શુદ્ધ ચારિત્ર્યથી સરળ ને સીધી નીતિનાં પ્રમાણિક હૃદયો મુગ્ધ થયાં અને ઉપદેશકોને તે દેવ તરીકે વધારે પ્રિય થઈ પડ્યા.

રામાનુજ સંપ્રદાયના રામાનંદે રામચંદ્રની ઉપાસના શરૂ કરી અને ભક્તિ અને ઉપાસનાને વૈરાગ્ય સાથે ભેળવી તત્ત્વજ્ઞાનને સ્થાનબ્રષ્ટ કર્યું. ભક્તિથી પ્રેરાએલું જીવન નવા સંપ્રદાયની વાટ જોતું હતું તેની બાંધ તેમણે ત્રહી. તે દેશદેશ ફર્યા. ઉપાસનાથી શુદ્ધ એવી દૃષ્ટિએ સમાજ અને ધર્મની પ્રચલિત પ્રણાલિકાનાં રહસ્ય પારખ્યાં. અને તે સામાજિક સમાનતા ને ધાર્મિક સ્વાતંત્ર્યના પયગંજર બન્યા. પર્યાટણ પછી પાછા ફરતાં તેમના વિચારો તેમના ગુરુબંધુઓને ભયંકર લાગ્યા એટલે તેમણે પ્રણાલિકાવાદીઓનું બહાસ વાપર્યું અને તેમને પંથમાંથી કાઢી મુક્યા. શુદ્ધિ ને સ્વાતંત્ર્યના પયગંજર રામાનુજ પંથ ત્યાગી ઉત્તરમાં આવ્યા, અને આવતી વખતે ગુરુની આશિષ ને સાથે લાવ્યા. પંથના ગુરુ, ઉદારચરિત રાઘવાનંદ સ્વતંત્ર સિદ્ધાંતવાળા શિષ્યની મહત્તાની કદર કરી શક્યા.

તે કાશી આવ્યા, અને સમાનતા, સ્વાતંત્ર્ય ને શુદ્ધિથી પરિવર્તન પામેલા રામાનુજ પંથનો પ્રચાર કર્યો. તેણે ન્યાત ને મૂર્તિપૂજા સામે જાગૃત કર્યો. જ્ઞાન છોડી તેણે સત્સંગને પ્રાધાન્ય આપ્યું.

ઉપાસના એ નિર્મલતા ને ભાવનાની જનેતા છે. રામનંદે ભાગવતની શુદ્ધ લક્ષિત ત્યાગી પ્રાચીન આર્યોની શુદ્ધ ઉપાસના સેવવાનો પ્રયત્ન કર્યો; અને લોકગીત અને સંપ્રદાય બંનેને પ્રિય એવા શૃંગારી, વિલાસી કૃષ્ણને છોડી ભાવનાશીલ રામચંદ્ર પર પોતાનો મદાર બાંધ્યો. ભાગવત લક્ષિતએ પ્રગટાવેલા પ્રચંડ તરવરાટ-માંથી પોતે પ્રગટ્યા છતાં એણે તેજ લક્ષિતને ઉપાસનાનું માત્ર એક અંગ બનાવવાનો મોટો પ્રયત્ન કર્યો, વણકર કબીર, ચમાર રૈદાસ, હનુમ સેન ને ખાટકી સધના એની પ્રેરણાથી મહાત્મા થયા.

રામાનંદનું એક પદ નાનકના આદિ ગ્રંથસાહેબમાં મળે છે:—

હત નહયૈ રે ધર લાગો રંગુ, મેરા ચિતુ ન ચલૈ મન લયો પંગુ,
એક દિવસ મન લઈ ઉમંગ. ઘસિ ચંદન ચોવા બહુ મુગધ.
પૂજન ચાહી બ્રહ્મ ઠાઈ, સો બ્રહ્મ બતાયો ગુરુ મનહી માહિં,
નહં નહયૈ વહં જલ પપાન, તૂ પૂરિ રહો હૈ સખ માહિં.
વેદ પુરાણ સખ દેખે જોઇ, ઉઠાં તૌ નહયૈ જોઈહાં ન હોઈ.
સતગુરુ મૈ બલિહારી તોર, બિન સક્લ બિકલ ભ્રમ કાટૈ માર.
રામાનંદ સ્વામી રમત બ્રહ્મ, ગુરુકા સખદ કાટૈ કોટિ કરમ.”

આ પ્રતાપી, બળવાખોર સુધારકનું હીંદી ઇતિહાસમાં અદ્ભુત સ્થાન છે. શુદ્ધિ ને સચોટતામાં અપૂર્વ એવા આ મહાત્માએ બધાં પ્રચલિત બળને પડકાર કર્યો. પણ તીક્ષ્ણ શુદ્ધિના જ્ઞાનીને જ્ઞાન વગર ચાલે નહીં. સંસ્કારરક્ષક બ્રાહ્મણને પ્રણાલિકા વગર ચાલે નહીં. પુરાણીને અવતાર વગર ચાલે નહીં. પંડિતને સંસ્કૃત વગર ચાલે નહીં. અને થોડાકજ અનુયાયીમાં પૂજાતો એવો આ ઉદ્ધારક હીંદને સાંપ્રદાયિક ને પૌરાણિક ગુલામગીરીમાંથી ન છોડવી શક્યો. હીંદમાં એક લ્યુથર આવ્યો—પણ જર્જરિત હિંદ તેને પાછો ફેલ્યો.

રામાનંદની અસર આખા હિંદમાં થઈ છે. રૈદાસ, કબીર, નરહરિદાસ એમના શિષ્ય હતા. નાનકને એમની અને રૈદાસને કબીરની પ્રેરણા મળી, અને તુલસીદાસજી પણ એમની અને નરહરિદાસની પ્રેરણા પામ્યા.

એમણે પ્રસારેલી રામલક્ષ્મિ પંદરમા ને સોળમા સૈકામાં ગુજરાતમાં ઘણે ઠેકાણે પ્રસરી હતી એ સ્પષ્ટ લાગે છે. 'રઘુનાથ' એ સંબોધન ઘણું પ્રિય થઈ પડ્યું હતું. અને લાલણુ જેવા રામલક્ષ્મિ હતા તે આગળ જણાવ્યું છે. સંવત ૧૫૮૭ માં તળાગળના વૈષ્ણવ મીઠાએ લખેલા 'વૈષ્ણવનાં લક્ષણો' પણ આ વાતને પુષ્ટિ આપે છે:—

" સાંભલિ સાંભી શ્રી રઘુનાથ કરુંઅ વીનતી જોડી હાથ,
કહહ વિષ્ણવ નઈ આપ છંદિઈ રમઈ, કહુ ગમને તે કિમ ગમઈ ?
મનિ મહલું માયા મુખિ ધરઈ, વીસારી પર નઈ છતરઈ,
સંધ્યા દ્રોહ બપરી જે ભરઈ, કહુ રામને તે કિમ ગમઈ !
વિષ્ણુ કથા ગુણ ગાઇ ગીત, ઉબરિ હીયહુ વડલઈ ચીતિ;
નારી પીયાંસી સરિસુ રમઈ, કહુ રામને તે કિમ ગમઈ ! " ૧

રામાનંદના મુખ્ય શિષ્યમાં કબીર સાહેબ (ઇ. સ. ૧૩૯૮ થી ૧૫૧૮) હતા. વિધવા આહ્વાણીના પેટમાં પાકેલા, રામાનંદની આશિષે અવતરેલા અને મુસલમાનને ઘેર ઉછરેલા એવા આ વણકરે, ઉપાસના, ઉપદેશ, વૈરાગ્ય ને ઉચ્ચાભિલાષી શુદ્ધિની ભાવનાઓ વડે નવું ચેતન પ્રગટાવ્યું. પ્રભુને તે શુદ્ધ ને સાત્ત્વિક ઉપાસનાપૂર્ણ પ્રેમથી ભજે છે. એ માધુર્ય વિનાના દૈન્યથીજ એ તલસાટ અનુભવે છે. એમને

૧ વૈષ્ણવ તરીકે પોતાને ઓળખાવે છતાં સ્વચ્છંદે વર્તે; કહો રામને એ કેમ ગમે ? ઉપરથી સ્નેહ બતાવે ને મનમાં કાતી રાખે, વિશ્વાસ આપીને સામાને છતરે એ રામને કેમ ગમે ? વિષ્ણુની કથાનાં ગીત ગાય છતાં હૈયું ઉમરડે ને ચિત વડહે; પરત્વી સ્નાયે રમે એ રામને કેમ ગમે ?

સત્સંગ જોઈએ છે; નિર્મલતા પ્રિય છે; રામનું નામસ્મરણ શ્વાસ ને પ્રાણ છે. એ અવતારોમાં માનતા નથી, મૂર્તિપૂજનને તિરસ્કારે છે, ને આત્મશુદ્ધિ પર જ વિશ્વાસ રાખે છે:

મન મથુરા દિલ દ્વારિકા, કાયા કાસી જન
દસ દ્વારેકા દહેરા, તામે જોતિ પિછાન,

x x x

તિરથવ્રત વિષ જોલરી, સખ જગ રાખા કાય
કપીર મૂલ નિકંદીયા, કૌન હલાહલ ખાય.

આત્મજો તરફ તેમનો તિરસ્કાર બેહદ હતો:

બામહન ગદહા જગતકા, તીરથ લાદા જય
જનમાન કહે મેં પુજકીયા, વહ મહેનતકા ખાય.

ધર્મ, પ્રણાલિકા, અનીતિ, લોભ ને મોહની સામે તેમણે પોકાર ઉઠાવ્યો; અને સાથે મંસ્કૃતની સત્તાની સામે પણ બળવો ઉઠાવ્યો:

“ સંસ્કૃતહિ પંડિત કહે, બહુત કરે અભિમાન,
ભાષા જોતિ તરફ કરે, તે નર મૂધ અજ્ઞાન.
સંસ્કૃત સંસાર મેં, પંડિત કરે અખાન,
ભાષા ભક્તિ દેહાવહી, ન્યાસ પદ નિરખાન.
સંસ્કૃત હૈ કૂપ જલ, ભાષા બહુતા નીર,
ભાષા સતગુરુ સહિત હૈ, સતમત ગહિર ગંજીર.”^૧

કપીરના શિષ્યોએ તેમનો પંથ ગરીબ લોકોમાં પ્રસાર્યો. ગુજરાતમાં પણ સત્તરમા સૈકામાં તે દાખલ થયો લાગે છે અને માંડણ ને અખામાં આ સંપ્રદાયનો ધ્વનિ દેખાય છે. વચ્છરાજ કવિ કપીરપંથી હતો એમ ગણાય છે.

દયાભીના હૃદયથી દાદુ દયાળ નામે સુવિખ્યાત થનાર ગુજરાતી કપીરપંથી અમદાવાદમાં જન્મ્યા હતા. એમના પિતા નાગર હતા કે

મોચી હતા એમ બે કહેતી છે. કખીરના પુત્ર કમાલ કે કખીર પંથના ચોથા ગુરુ બુદ્ધે તેમને દીક્ષા દીધી એમ કહેવાય છે. તેમણે અઢાર વર્ષે અમદાવાદ છોડ્યું ને દેશેદેશ ફરવા માંડ્યું અને આખરે અજમેર પાસે નરાંણા ગામમાં પોતાની ગાદી સ્થાપી. સં. ૧૬૦૪ માં તે ગુજરી ગયા. એમણે કખીરપંથી માન્યતામાં તત્ત્વજ્ઞાનના ઘણા અંશો ઉમેર્યા. 'નિરાકાર નિર્મલ' તસ્ય દાદુ અન્દનમ્ એ એમનું પ્રિય મંગલાચરણ છે. એમના રામ વિષ્ણુ નહોતા, પણ પરમાત્મા હતા:

દાદુ રામ અગાધ હૈ, બે હદ લખ્યા ન જાઈ;
આદિ અંત નહીં જાણીયે, નાંવ નિરંતર ગાઈ.

એમની ભક્તિ શુદ્ધ નથી, અને એમાં રામાનંદી ભક્તોનો પ્રણયવિહોણો અને ઉપાસનાપ્રધાન તલસાટ છે. એમની કૃતિઓમાં કખીર ને મીરાંનાં બંનેનાં કેટલાંક પદોને મળતી જાયા દેખાય છે.

બિનતી.

ગોબિન્દ કે ચરણોં હી દયો લાગેં,
જસે આત્રિગ બન મેં જોલે પીવ પીવ કરિ ધ્યાણેં
સુરિજન મેરી રહુ બીનતી મ બલિ તેરે જાંબેં,
બિપતિ હમારી તોહિં સુનાણેં દે દરસન ક્યુંહી પાણેં.
નત દુષ સુષ ઉપજત તિનકૌં તુમં સરનાગતિ આણેં.
દાદુ કૌં દયા કરિ દીજૈ નાંહ તુમહારો ગાંબેં.

આ પંથમાં બાળમુકુંદની ભક્તિ કરવામાં આવે છે. ગુજરાતમાં આ પંથ સારી રીતે પ્રસર્યો લાગે છે. બ્રાહ્મણ, વાણીયા, પાટીદાર તેમજ કાઠીઆ ને હજમ એવા સિત્ત અંસ્કારી ઘણા વર્ગોમાં દાદુ-પંથીઓ મળી આવે છે. પણ ગુજરાતી શિષ્ટ સાહિત્ય પર એ પંથની કંઈ અસર થઈ નથી.

ઈ. સ. ૧૭૪૨ માં બોધપુરના રામદાસે રામસ્નેહી પંથ ચલાવ્યો, અને તેનો પણ ગુજરાતમાં થોડો ઘણો પ્રચાર થયો હતો. ત્યાર પછી

આણુંદ પાસે સારસાના તલગદા કાલીએ કુબેરપંથ ચલાવ્યો. આ પંથ રામાનંદી પંથનો એક ફાંટો છે. અઢારમા સૈકામાં જંબુસરમાં નીચાલ દાણએ હંસ કખીરનો પંથ ચલાવ્યો. આ પંથો અસંસ્કારી વર્ગને પ્રિય થયા હતા. ખરું જોતાં તેમણે ઉપદેશનુંજ સાહિત્ય પ્રગટાવ્યું છે. આ બધા પંથો વલ્લભસંપ્રદાય ને પુરાણીઓના લોકપ્રિય સાહિત્ય વચ્ચે સુકાઈ ગયા; માત્ર એમનું જલ્લ સમાજનાં નીચેનાં પડોમાં ઉતર્યું તે ધીમે ધીમે વહા કર્યું.

રામાનંદના પદ્મશિષ્યોમાં ચમાર રૈદાસ ગણાય છે. એમની અસર પંથો અને સાહિત્ય પર કખીર જેટલી થઈ નથી, તોપણ ઘણી છે. ગુરુ નાનક પર જેટલી અસર કખીરની થઈ તેટલીજ રૈદાસની થઈ. ચિતોડની એક ઝાલી રાણી એની શિષ્ય હતી એમ ભક્તમાલ નોંધે છે. અને મીરાંબાઈને પણ એનીજ પ્રેરણા મળી હતી એમ મીરાંબાઈનાં એક પદ 'ઉપરથી લાગે છે. રામાનંદે પ્રચલિત કરેલી ભક્તિનાં તત્ત્વો કાઢી નાંખ્યાં હતાં અને ઉપાસના ને દૈન્યના સૂક્ષ્મ ભાવો રાખવાનો મોટો પ્રયત્ન કર્યા હતા. એનું દષ્ટાંત રૈદાસની ભક્તિની વ્યાખ્યા આપે છે:—

અસી ભગતિ ન હોઈ રે ભાઈ ।

રામનામ બિન જો કુછ કરિયે.

સો સખ ભરમ કહાઈ ॥

ભગતિ ન રસ દાન, ભગતિ ન ક્યૈ જ્ઞાન,

ભગતિ ન બન મેં ગુફા ખુદાઈ ।

ભગતિ ન ઐસી હાંસી, ભગતિ ન આસીપાસી,

ભગતિ ન ચહ સખ કુલકાન ગંવાઈ ॥

ભગતિ ન ઈન્દ્રી બાંધા ભગતિ ન જોગ સાધા,

ભગતિ ન અહાર ઘટાઈ ચે સખ કરમ કહાઈ ।

ભગતિ ન ઈન્દ્રી સાધે ભગતિ ન ઐરાગ બાંધે,

ભગતિ ન ચે સખ જોદ બડાઈ ॥

ભગતિ ન મૂડ મૂડાયે ભગતિ ન માલા દિખાયે,
ભગતિ ન ચરન ધુવાંવે સખ જન કહાઇ ।
ભગતિ ન તૌલો જનના આપકો આપ જખાના,
જેઈ જોઈ કરે સો સો કરમ બડાઇ ॥

આપો ગયો તખ ભગતિ પાઈ ઐસી ભગતિ પાઈ,
રામ મિલ્યો આપોગુન ખોયા રિધિ સિધિ સખે ગંવાઈ
કર રૈદાસ છૂટી આસ સખ તખ હરિ તાહિકે પાસ
આસા ચિર ભઈ તખ સખહી વિધિ પાઈ ॥ ૧

ગુરુ નાનક પર (૧૪૬૯ થી ૧૫૪૫) પણ રામાનંદ, કબીર તે રૈદાસની અસર છે; અને ખરું જોતાં રામાનંદે પ્રગટાવેલી જ્યોતની આંતરિક શીખ ધર્મ પ્રગટ્યો એમ કહી શકાય. એમના ઉપદેશમાં તેજ ઉપાસનાવૃત્તિ, તેજ દૈન્ય, તેજ સ્વાતંત્ર્ય તે તેજ સમાનતા. રામાનંદનું એક પદ અંતર્યામીમાં એમણે સાચવ્યું; અને કબીરનાં અને રૈદાસનાં અનેક પદો પણ તેમાં એમણે સંગ્રહ્યાં છે. એમનાં કાવ્યોપર પણ કબીરની છાયા સ્પષ્ટ દેખાય છે. એકજ નમુનો લઈએ:-

“રોસ ન કીજૈ અમૃત પીજૈ રહન નહીં સંસારે,
રાજે રાય રંક નહિ રહના આયે જાયે જુગ ચારે;
રહન કહન તે રહે ન કોઈ કિસુ પૈ કરહુ બિનંતી,
એક રાખદ રામનામ નિરોધર શુર દેવૈ પતિ મની.” ૧

આમ ઉત્તર હિંદુસ્થાનમાં રામાનંદી ઉપાસનાની અસર ઘણી પ્રબળ થઈ અને ઘણા કાળ સુધી ચાલી; પણ રામાનંદના અનુયાયી-ઓમાં જો કોઈએ ખરો પ્રતાપ પાડ્યો હોય તો તે રામાનંદના શિષ્ય નરહરિદાસના શિષ્ય તુલસીદાસે. (ઇ. સ. ૧૫૩૨ થી ૧૬૨૩) તુલસી-દાસજી કાન્યકુબ્જના વ્યાસજી હતા. તેમણે તીર્થાટન કરી જ્ઞાન ને

અનુભવ મેળવ્યો હતો; અને બિલ્વમંગળ ને સુરદાસની માફક નગુરી સ્ત્રીના ઉપાલંબથી ભક્ત થયા હતા. સ્ત્રીએ કહ્યું:

“અસ્થિ ચર્મમય દેહ યહ તાસેં જૈસી પ્રીતિ,

તૈસી બે શ્રી રામ મહં હોત ન તૌ ભવસીતિ.”

અને એમણે ખીજે દિવસે કાશી જઈ નરહરિદામ પાસેથી દીક્ષા લીધી. એમણે રામાનંદ ને કબીરની ઉપાસનાભક્તિ સ્વીકારી, એટલુંજ નહીં પણ એ એની ઉપાસનામાં જે તલસાટ નહોતો તે આણી તેને શુદ્ધ ભક્તિ જેવી મોહક બનાવી.

સરયૂના તટ પર વર્ષો સુધી રામસીતાનાં સ્મરણો સજીવન કરતા તુલસીદાસજી કરે છે. એકમત દાશરથી ને શિયળમૂર્તિ સીતા એમની કલ્પના ઉત્તેજે છે, એમનો પૂજ્યભાવ આકર્ષે છે. શિશુ રામથી ચક્રવર્તી અયોધ્યાપતિ સુધીનાં શ્રીરામનાં બધાં સ્વરૂપો પર તે મોહી રહ્યો છે, પણ તે ‘શુદ્ધ ભક્તિ’થી નહીં—એટલે ગોપીભાવે નહીં; પણ શુદ્ધ ઉપાસનાથી આતપ્રોત થએલી ભક્તિથી—એટલે હૃદય ચીરી રામ જોવા ઈચ્છનાર દાસાનુદાસ હનુમાનભાવે. એમની ભક્તિ પ્રણય વિનાની છતાં પ્રણયથી પણ સૂક્ષ્મ ને ભાવભરી બને છે. એમની નિર્મળતા તેમજ એમનો સંયમ ઉપાસનામાં જે ગૌરવ ને માર્દવ સન્નિવે છે તે શુદ્ધ ભક્તિને કદિ સુલભ થતાંજ નથી. તેમનું સ્તવન એમની ઉપાસનાનો ખ્યાલ આપે છે:—

અવતાર નર સંસાર ભાર વિભંજિ દારુન દુઃખ દહે.

જય પ્રનતપાલ દયાલ પ્રભુ સંયુક્તશક્તિ નમામહે.

X X X

જેહિ નાથ કરિ કરુના ત્રિલોકે ત્રિવિધ દુઃખ તે નિર્વહે,

ભવખેદછેદનદંડ હમ કહું રજ રામ નમામહે.

જે ગ્યાનમાનવવિમત્ત તવ ભવહરિત ભગતિ ન આદરી,

તે પાઘ સુર દૂલંભ પદાદિ પરત હમ દેખત હરી.

X X X

તે ચરન શિવઅનપૂજ્યચરન સુલ પરસિ મુનિપત્ની તરી,
 નપનિર્ગતા મુનિગન્ધિતા લોક વનિ સુરસરી.
 ધ્વજ કુલિસ અંકુસ કંજજીવત ખન ફિરત કંટક કિ ન લહે,
 પદકંજદંદ મુકુંદ રામ રમેસ નિત્ય લલમહે.

X X X

તે બ્રહ્મ અન અદ્વૈત મનુલવગમ્ય મન પર ધ્યાવહો,
 તે કહહુ જનહુ નાથ હમ તવ સચુનજસ નિત ગાવહો.
 કરુનાયતન પ્રભુ સદગુનાકર દેહુ યહ વર માંગહો.
 મનવચન કર્મ વિકાર તજિ તવ ચરન હમ અનુરાગહો.

એમની ઉપાસનામાં અસલી ભાગવત સંપ્રદાયનું માત્ર મહિમા-
 ગાન નથી; ભાગવતની ભક્તિનાં માત્ર લોકોડ નથી. એમનામાં
 દૈન્ય છે પણ ગ રવવાળું; લાડ છે પણ પૂજ્યભાવભર્યો, મોહ છે પણ
 ‘માધુર્ય’ ને ‘સખીભાવ’ વિનાનો. ગીતાની ભવ્ય ઉપાસના પછી
 હીંદમાં એવી અદ્ભુત અને વિશુદ્ધ ઉપાસના પ્રગટી હોય તો સુંદર,
 સુમધુર, ને ભાવભરી ઉપાસના તુલસીદાસજીની. એમના પ્રેમની વ્યાખ્યા
 આ પ્રમાણે છે:—

“ તુલસીકે મત આતકહિ કેવલ પ્રેમપિયારા,
 પિયત સ્વાંતિજલ જનનજ ચાચક ખારહ માસ.
 રટત રટત રસના લગી તૃષા સુખી ગઈ અંગ.
 તુલસી આતક પ્રેમકો નિત નૂતન રચિ રંગ. ”

પણ તલસીદાસજી આ કીમીયો અદ્ભુત કલાની મદદથી કરે છે.
 એમનું ‘રામચરિત માનસ’ રામાયણનો અનુવાદ નથી; સ્વતંત્ર કૃતિ
 છે, સદેહે નીરખેલા લગવાનનું સર્વોગસરસ ઉપાસનાસ્તોત્ર છે. એમની
 સરસ કલાથી રામાયણની કથામાં રસ ઝરે છે, એમની મનોહર
 શૈલીથી વૈવિધ્ય ને અપૂર્વતા આવે છે. એમનાં પાત્રો સુરેખ ને સુંદર
 છે; એમના ભાવો વિશુદ્ધ ને ઉચ્ચાલિલાળી છે. જીવનભરના અધિકાર-

માં મીલ્ટન ‘પેરેડાઈઝ લોસ્ટ’ લખે છે; દ્વેષ દાઝેલા જીવનના એકાંતમાં ડાંટે ‘ડીવાઇન કોમેડી’ લખે છે. એ એની માફક, પણ એમનાથી અનેરી શાંતિ ને કલામયતાથી, સરયૂના સૌમ્ય તટના રસિક એકાંતમાં તુલસીદાસજી ‘રામચરિત માનસ’ લખે છે—ને સમગ્ર જીવનની રસિકતા, સરસતા એક કૃતિમાં પ્રગટાવે છે.

આવી અપ્રતિમ કલાથી તેમણે રામાનંદનો સ્વાતંત્ર્ય ને શુદ્ધિનો મંત્ર પ્રવર્તાવ્યો. “તે રામાનંદના અનુયાયી હતા, પણ તેમના સિદ્ધાંતો લાક્ષણિક રીતે તેમણે વિકસાવ્યા. એમના આકર્ષણનું મૂળ આ છે: ખીજા સુધારકો મોટા સિદ્ધાંતો શીખવી ગયા; પણ એમણે સિદ્ધાંતો શીખવ્યા, એટલુંજ નહીં પણ જેને માટે તેમણે એ દર્શાવ્યા તેની પાસે તેને સ્વીકારાવ્યા. પયગંબરની કીમત તેના વિજયથી થાય છે, અને નવ કરોડ માણસો પોતાના નૈતિક ને ધાર્મિક આચારો એમની કૃતિ પર રચે છે એમ કહેવામાં કાંઈ ખોટું નથી. અસરની વ્યાપકતાનું ધોરણ લઈએ તો એશીઆના ત્રણ કે ચાર મહાન સાહિત્યકોમાં એમનું સ્થાન છે.”^૧

આમ નવસૃષ્ટિનો સાક્ષાત્કાર કરતા અમર સાહિત્ય સરજાવનાર તરીકે, હિંદમાં ગીતા ને ભાગવતના કર્તા જોડે તુલસીદાસજી બેસે છે. સાહિત્યકાર પયગંબર બને છે; અને ભક્તિએ સરજાવેલા નવજગત પરનું સમ્રાટ્પદ ચૈતન્ય જોડે વહેંચી લે છે.

તુલસીદાસજીએ ઉપાસનામાં તલસાટ આણ્યો. સાહિત્યમાં કલા આણી ખરી; પણ નાનકપંથના અપવાદ સીવાય, રામાનંદી પ્રવાહની જાળવલ્યમાન વિનાશકતાની ધાર ખાંડી કરી. એમને લીધે ન્યાત, મૂર્તિપૂજા, બ્રાહ્મણ, ને પ્રણાલિકા સામેનો રામાનંદી દ્વેષ સૌમ્ય સહનશીલતામાં વિરમી ગયો; શુદ્ધિ માટેની ઝંતુન ભાવોની સૂક્ષ્મતામાં

ને ચરન શિવઅનપૂજ્યચરન મુલ પરસિ મુનિપત્ની તરી,
 નથનિર્ગતા મુનિબન્દિતા લોક વનિ સુરસરી.
 ધ્વજ કુલિસ અંકુસ કંઠજ્યુત બન ફિરત કંટક કિ ન લહે,
 પદકંઠદ્વંદ્વ મુકુંદ રામ રમેસ નિત્ય લલ્લમહે.

X X X

ને બ્રહ્મ અન અદ્વૈત મનુલવગમ્ય મન પર ધ્યાવહ્ની,
 તે કહહુ જનહુ નાથ હુમ તવ સચુનજસ નિત ગાવહ્ની.
 કરુનાયતન પ્રભુ સદચુનાકર દેહુ ચહ વર માંગહ્ની.
 મનવચન કર્મ વિકાર તજિ તવ ચરન હુમ અનુરાગહ્ની.

એમની ઉપાસનામાં અસલી ભાગવત સંપ્રદાયનું માત્ર મહિમા-
 ગાન નથી; ભાગવતની ભક્તિનાં માત્ર લાડકોડ નથી. એમનામાં
 દૈન્ય છે પણ ગ રવવાળું, લાડ છે પણ પૂજ્યભાવભર્યો, મોહ છે પણ
 ‘માધુર્ય’ ને ‘સખીભાવ’ વિનાનો. ગીતાની ભવ્ય ઉપાસના પછી
 હીંદમાં એવી અદ્ભુત અને વિશુદ્ધ ઉપાસના પ્રગટી હોય તો સુંદર,
 સુમધુર, ને ભાવભરી ઉપાસના તુલસીદાસજીની. એમના પ્રેમની વ્યાખ્યા
 આ પ્રમાણે છે:—

“ તુલસીકે મત ચાતકહિ કેવલ પ્રેમપિયાસ,
 પિયત સ્વાંતિજલ જનનજગ ચાચક ખારહ માસ.
 રટત રટત રસના લગી તૃષા સુખી ગઈ અંગ.
 તુલસી ચાતક પ્રેમકો નિત નૂતન રુચિ રંગ. ”

પણ તલસીદાસજી આ કીમીયો અદ્ભુત કલાની મદદથી કરે છે.
 એમનું ‘રામચરિત માનસ’ રામાયણનો અનુવાદ નથી; સ્વતંત્ર કૃતિ
 છે, સદેહે નીરૂખેલા ભગવાનનું સર્વાંગસરસ ઉપાસનાસ્તોત્ર છે. એમની
 સરસ કલાથી રામાયણની કથામાં રસ ઝરે છે, એમની મનોહર
 શૈલીથી વૈવિધ્ય ને અપૂર્વતા આવે છે. એમનાં પાત્રો સુરેખ/ને સુંદર
 છે; એમના ભાવો વિશુદ્ધ ને ઉચ્ચાભિલાષી છે. જીવનભરના અંધકાર-

માં મીલ્ટન 'પેરેડાઈઝ લોસ્ટ' લખે છે; દ્વેષે દાઝેલા જીવનના એકાંતમાં ડાંટે 'ડીવાઇન કોમેડી' લખે છે. એ બેની માફક, પણ એમનાથી અનેરી શાંતિ ને કલામયતાથી, સરયૂના સૌમ્ય તટના રસિક એકાંતમાં તુલસીદાસજી 'રામચરિત માનસ' લખે છે—ને સમગ્ર જીવનની રસિકતા, સરસતા એક કૃતિમાં પ્રગટાવે છે.

આવી અપ્રતિમ કલાથી તેમણે રામાનંદનો સ્વાતંત્ર્ય ને શુદ્ધિનો મંત્ર પ્રવર્તાવ્યો. “તે રામાનંદના અનુયાયી હતા, પણ તેમના સિદ્ધાંતો લાક્ષણિક રીતે તેમણે વિકસાવ્યા. એમના આકર્ષણનું મૂળ આ છે: ખીજા સુધારકો મોટા સિદ્ધાંતો શીખવી ગયા; પણ એમણે સિદ્ધાંતો શીખવ્યા, એટલુંજ નહીં પણ જેને માટે તેમણે એ દર્શાવ્યા તેની પાસે તેને સ્વીકારાવ્યા. પયગંબરની કીર્તિ તેના વિજયથી થાય છે, અને નવ કરોડ માણસો પોતાના નૈતિક ને ધાર્મિક આચારો એમની કૃતિ પર રચે છે એમ કહેવામાં કાંઈ ખોટું નથી. અસરની વ્યાપકતાનું ધોરણ લઈએ તો એશીઆના ત્રણ કે ચાર મહાન સાહિત્યકારો એમનું સ્થાન છે.”^૧

આમ નવસૃષ્ટિનો સાક્ષાત્કાર કરતા અમર સાહિત્ય સરજવનાર તરીકે, હિંદમાં ગીતા ને ભાગવતના કર્તા બોડે તુલસીદાસજી બેસે છે. સાહિત્યકાર પયગંબર બને છે; અને ભક્તિએ સરજવેલા નવજગત પરનું સમ્રાટ્પદ ચૈતન્ય બોડે વહેંચી લે છે.

તુલસીદાસજીએ ઉપાસનામાં તલસાટ આણ્યો. સાહિત્યમાં કલા આણી ખરી; પણ નાનકપંથના અપવાદ સીવાય, રામાનંદી પ્રવાહની જન્યવ્યમાન વિનાશકતાની ધાર ખાંડી કરી. એમને લીધે ન્યાત, મૂર્તિપૂજા, બ્રાહ્મણ, ને પ્રણાલિકા સામેનો રામાનંદી દ્વેષ સૌમ્ય સહનશીલતામાં વિરમી ગયો; શુદ્ધિ માટેની ઝનુન ભાવોની સૂક્ષ્મતામાં

ને નિર્મલ રામભરોસામાં સમાપ્ત થઈ ગઈ. જે કેં રામાનંદી પ્રવાહનું કાવ્યશક્તિથી અંજનએલા ભકતો, હીંદને દુર્ભાગ્યે, તેમના પ્રયત્નમાં બેર રહ્યું હતું તે શુદ્ધ ભક્તિના પ્રસરતા દિગ્વિજયે ભાંગી નાંખ્યું.

(૫)

શુદ્ધ ભક્તિનો મધ્યાહ્ન

ચૈતન્ય

(ઇ. સ. ૧૪૦૦ થી ૧૫૦૦)

આ સમયમાં ધર્મ ને વિદ્વાતાનાં કેંદ્રો વચ્ચે વિચાર ને ઉર્મિઓની આપલે અર્વાચીન જમાનામાં કલ્પવી મુશ્કેલ પડે એવી ઝડપથી થતી. ઉત્તરમાં કાશી; અંગાલમાં નડીયા-નવદ્વીપ; વિજયનગરના હીંદુ મહારાજાઓના છત્ર નીચે શ્રીરંગ-આવાં મુખ્ય મુખ્ય સ્થળે દરેક મતના આચાર્યો હતા અને ત્યાં વિદ્યાની વૃદ્ધિ અને સંપ્રદાયોની કસોટી ચાલ્યાં જ કરતી. રાજ્યસત્તા પારકી હતી છતાં બ્રાહ્મણોએ સંસ્કારનાં આ પાટનગર બનાવ્યાં હતાં. આ સમયે યોથું અને ધ્રાણું જ લોકપ્રિય કેંદ્ર વૃંદાવન હતું.

આ પાટનગરોમાં રામાનંદી પંથની અસર જુજ હતી; ત્યાં શંકરનો મત, અને ભાગવતની ભક્તિના પંથો સર્વોપરિતા મેળવવા મથ્યા કરતા. શ્રીરંગથી મધ્ય ને રામાનુજની અસર વૃંદાવન ને કાશીમાં આવતી ને ત્યાંથી અંગાલમાં જતી; અંગાલી પ્રણયદેલી ને વિલાસી રાધાકૃષ્ણની ભક્તિની અસર વૃંદાવનમાં આવતી; અને ત્યાંથી આખા હીંદમાં પ્રસરતી. ‘ ગીતગોવિંદ ’ આશરે ૧૨ મી સદીમાં થયું, છતાં તેની છાપ એક સદીમાં આખા દેશમાં પડી તેનું કારણ આ કેંદ્રો વચ્ચેનો નિકટ સંબંધ અને સંસ્કારવિનિમય હતો.

આ સમયમાં ભક્તિનું કેંદ્ર વૃંદાવન થયું; શુદ્ધ ભક્તિનાં બળો ચારે તરફ ઉછળતાં હતાં તેમને મધ્યર્થિદુ જોઈતું હતું તે વૃંદાવને પુરું પાડ્યું. શ્રી કૃષ્ણની પ્રાચીન જન્મભૂમિ-વ્રજ મંડલ-નવી કલ્પનાએ ધડેલાં સંસ્મરણોથી સમૃદ્ધ બની, અને સ્વર્ગથી પણ સુંદર ને મોક્ષથી પણ મોહક મનાવા લાગી. ત્યાં સત્સંગ મળતો, જ્ઞાનીઓ જ્ઞાનની લાણુ કરતા, આચાર્યો વચ્ચે રસાકસી ચતી, કીર્તનોમાં રસ જામતો, કીર્તિ મળતી, રાધાકૃષ્ણનાં સ્મરણચિહ્નથી પ્રણયધેલછા પ્રાપ્ત કરવી સહેલી થઈ પડતી. વૃંદાવન ભક્તિમય હોઈનું હૃદય હતું; ભક્તિનો પ્રવાહ ત્યાં જતો, ને વિશુદ્ધ ને વીર્યવાન થઈ પાછો હોઈની રગેરગમાં જોસભેર પ્રસરતો.

ધમુના ચૌદમા સૈકાના અંતમાં ને પંદરમા સૈકાના પ્રારંભમાં માધવેંદ્રપુરિ થયા. તે બંગાલી હતા અને તેમનું હૃદય ઉમાપતિ, જ્યદેવ ને ચંદીદાસનાં કીર્તનોથી તરબોળ હતું. મધ્વના સિદ્ધાંતથી તેમનું હૃદય ઉપાસના, જ્ઞાન અને ભાવના સમજી શકતું. તેમના પ્રાંતની રાસલીલામાં પરિવર્તન પામેલા વિલાસમહોત્સવોથી તે પરિચિત હતા. તે વખતે પ્રચલિત ભજનિકની ભક્તિ તેમને રુચી નહીં; અને તે શુદ્ધ ભક્તિ અનુભવતાં પરમ ભક્ત થયા.

એ કૃષ્ણના પ્રણયી હતા. અને યમુનાતીરે વૃંદાવનોની કુંજોમાં તેની વાટ જોતા, તેનાં પગલાં સાંભળતા ને તેનાં સ્મરણો જગવતા ભક્તિના નીશામાં જોલાન તે દ્રવી કરતા. શ્યામ ધન જોતાં તેમને ધનશ્યામ દેખાતા ને તે તીવ્ર પ્રણયધેલછા અનુભવતા. તેમને માનની પરવા નહોતી. તેમને પૈસા કે પ્રતિષ્ઠાની પરવા નહોતી. તેમને ઘરબાર કે ભુખતરસની પરવા નહોતી.

૨૬૬ ભુખ્યા, તરસ્યા, વિરહધેલા માધવેંદ્રપુરી એક સાંજે વૃંદાવનમાં જોતા હતા ને તેમને શ્રીકૃષ્ણ ગોપાળે, દર્શન દીધાં. “માધવ ! તુંજ

મારો ભક્ત છે. મને અન્નકુટગિરિ નીચે દાટયો છે. તારે માટે મેં વાટ બેઠી છે. મને કાઢ.” માધવેન્દ્રપુરિએ ગોપાલને ગિરિ નીચેથી કાઢ્યા, અને તે મૂર્તિનું મંદિર કર્યું. એ મંદિર બંગાલી વૈષ્ણવોનું ધામ થઈ પડ્યું.^૧

માધવેન્દ્ર ઠેકઠેકાણે પર્યાટન કરી એમના ‘ગોપાલ’ માટે પૂજની સામગ્રી ભેગી કરતા; અને એમ કરતાં તેમણે અનેક શિષ્યો કર્યા. અદ્વૈતાચાર્ય, નિત્યાનંદ, કેશવભારતી, અને ઈશ્વરપુરિ વગેરે વૈષ્ણવ ભક્તો માધવેન્દ્રપુરિના શિષ્યો હતા. એમની શુદ્ધ ભક્તિ વૈષ્ણવ ભક્તોને દીગ કરતી અને એમના તલસાટથી તેમના અંતરમાં શુદ્ધ ભક્તિ પેદા થતી.

અને તેમને જ્ઞાન, ભોક્ષ, ઉપાસના ને વૈરાગ્યની પરવા નહોતી; સંપ્રદાય સ્થાપવાની ઉત્કંઠા નહોતી. માધવેન્દ્રપુરિ અપૂર્વ શુદ્ધ ભક્ત હતા. કલ્પનાવિલાસમાં સજીવ ગોપાલ એમનો પ્રાણ હતો. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પણ માધવેન્દ્રને આદર્શ માનતા. શુદ્ધ ભક્તિએ પ્રગટાવેલી મહાન પ્રણયોર્મિના અવતાર એવા આ પુરિનું સ્થાન, તલસાટની તીવ્રતામાં, જીવનના સમર્પણમાં કે માધુર્યની અમર્યાદિત ઘેલછામાં—ભક્તિ ને પ્રણયના ઇતિહાસમાં ઘણું મોટું છે. વૃંદાવન તો ભક્તિની કુંજ બન્યું હતું; માધવેન્દ્ર તેનો પ્રાણ બન્યા. ૧૬ સૈકામાં સાધન-તત્ત્વમાં નરોત્તમે કહ્યું છે તેમ :

૧ શ્રી માધવપુરિ-કે જેનામાંથી ભક્તિના પ્રથમ સ્રોતનો ઉદ્ભવ થયો તેને આજ ધ્યાનપૂર્વક વંદન કરીએ.

તે આશરે ઇ. સ. ૧૪૮૫ માં ગુજરી ગયા.

અદ્વૈતાચાર્ય ઇ. સ. ૧૪૩૪ માં જન્મ્યા હતા. તે અદ્વૈતમતના

૧ Sen: Vaishnav Literature of Mediaeval Bengal.

સાવધાને બંદિવ આજ શ્રી માધવપુરી ।

વિષ્ણુ ભક્તિ પથેર પ્રથમ અવતરિ ॥

અનુયાયી હતા પણ માધવેન્દ્ર પાસે તેમણે ભક્તિની દીક્ષા લીધી હતી. શાંતિપુરમાં તેમના ઘરમાં સદાયે કૃષ્ણકીર્તન ચાલ્યા કરતું અને એમના શિષ્યગણમાં જન્મે મુસલમાન એવો હરિદાસ, નડીયાના ધનાઢ્ય શ્રીવાસ અને પુંડરીક વિદ્યાનિધિ હતા. એમણે ભજનમંડલી-ઓની પ્રથા સ્થાપી. નડીયામાં દરેક મતના આચાર્યો ને દરેક શાસ્ત્રના જ્ઞાતાઓ વસતા. ત્યાં પણ અદ્વૈતાચાર્ય પૂજ્ય લેખાતા.

આ નવદ્વીપમાં ૧૮ મી ફેબ્રુઆરી ૧૪૮૫ ને દિને પંડિત જગન્નાથમિશ્રની સ્ત્રી શચીદેવીને ચૈતન્ય અવતર્યા. તેમનું જન્મનામ નીમાઈ હતું. પહેલો પુત્ર વિદ્યા શીખી સંન્યાસી થઈ ગયો હતો એટલે માતાપિતાએ નીમાઈને અભણ રાખવાની યોજના ઘડી અને પરિણામે નવરા નીમાઈએ તોફાન માંડ્યું. તેને સીધો કરવા પિતાએ તેને શાળામાં મુક્યો, ને થોડા સમયમાં તેણે વિદ્યા સંપાદન કરી. વીસ વર્ષે તેણે પોતે શાળા કાઢી. વિદ્વાન, મુંદર, સ્નેહાળ ને તોફાની નીમાઈ નડીયાના પંડિત વિદ્વાનોમાં પ્રિય થવા લાગ્યા. પ્રખર વિદ્વાન અને જ્ઞાની કેશવ કાશ્મીરી નડીયામાં આવ્યા; અને તેની દુઃસહ પંડિતાઈની સામે નડીયાના વિદ્વાનોએ યુવક નીમાઈને ધર્યો. કેશવ કાશ્મીરી મહાત થયા ને નીમાઈની ખ્યાતિ ગામેગામે પ્રસરી અને તેની શાળા સુવિખ્યાત થઈ.

તે પિતાનું શ્રાદ્ધ કરવા ગયાજી આવ્યા ત્યારે રસ્તામાં માધવેન્દ્રના શિષ્ય ઇશ્વરપુરિને મળ્યા; અને પોતાની શુદ્ધ ભક્તિની જ્યોત તેની આંખે પ્રગટાવી. ગયાજીમાં મંદિર આગળ જઈ તે ખેલાન થઈ ગયા. ભાન આવ્યું ત્યારે મિત્રોને કહ્યું: “મને છોડી જાઓ, હું સંસારને લાયક નથી. હું વૃંદાવનમાં જઈ મારા નાથ કૃષ્ણને મળીશ.” તેમણે જાગતી આંખે સ્વમાં જોવા માંડ્યાં.

૧૬૬૬ ગર્વિષ્ઠ અને તોફાની પંડિત ગયાથી પાછા આવ્યા ત્યારે પ્રણયધેલી ગોપી બન્યા અને ચંડીદાસ ને વિદ્યાપતિનાં પદોજ તેના

જીવનનાં આધાર થઈ રહ્યાં. મા, સ્ત્રી ને શિષ્યો પ્રાર્થી રહ્યાં; જવાબ-
માં સાશ્ત્રુ નયનોએ તેમણે આકંઠલયો જવાબ આપ્યો: ‘ક્યાં છે
મારો નાથ કૃષ્ણ?’ ને તે બેલાન થઈ ગયા. તેમને વેણુનાદ સંભળાયા
કરતો, ને તે આખો વખત વિધ્વંસ બની ફર્યો કરતા. પ્રતિષ્ઠિત વૈષ્ણુવ
શ્રીવાસ શયીદેવીની સૂચનાથી તેમને સમજાવવા ગયા; અને પાછા આવી
માને કહેવા બેઠા: “મા ! તારો પુત્ર ગાંડો નથી, દેવ છે.”

નીમાઈ શાળા બંધ કરી, કીર્તનમાં પોતાનો પ્રણય વ્યક્ત
કરવા બેઠા. અને બધા વૈષ્ણવો એમનો તલસાટ, એમની પ્રણયલેખા,
એમનું રુદન બોઈ દીંગ થઈ ગયા અને આ અનેરા ભક્ત પાસે પ્રેરણા
લેવા મથી રહ્યા.

તેજોદ્રેષથી બળતા તેમના દુશ્મનો કાઝીને મળ્યા ને તેણે
કીર્તનો બંધ કરવાનું ફરમાન કહ્યું. અદ્વૈત, હરિદાસ, શ્રીદાસ ને
નીમાઈએ સંકીર્તનથી ગામ ગળવી ફરમાનો તોડ્યાં. કાઝીએ નીમાઈ-
ને બોળ્યા. દેવસમા દેદીપ્યમાન ને કામરમા મોહક નીમાઈને બોઈ
કાઝી મુગ્ધ થયો. પણ દુશ્મનોએ પીછો છોડ્યો નહીં અને પરિણામે
સંસારની જંજળ છોડી તે સંન્યાસી થયા. આખા બંગાળના વૈષ્ણવોને
કૃષ્ણનો નવો અવતાર પ્રગટ્યો લાગ્યો.

એપ્રિલ ૧૫૧૦ માં તેમણે પર્યાટન આરંભ્યું. તે પહેલાં દક્ષિણ
હોંદમાં ગયા અને કામોદામ શિષ્યો મુકી આવ્યા. પાંછા આવતાં
શિષ્યો સમેત તે નાશીકથી દખ્ખણ આવી ગુજરાતમાં આવ્યા. ભક્તિના
મધ્યાહ્નમાં તપતા પ્રતાપી સૂર્ય જેવા ચૈતન્યની ગુજરાતની મુસાફરી
અનેક દલિર્બિદુથી ઉપયોગી છે. અને તે તેમના સહપ્રવાસી ને શિષ્ય
ગોવિંદદાસના લખેલા કડયામાં વર્ણવેલી હોવાથી એ વૃત્તાંત ઐતિહા-
સિક છે એ નિર્વિવાદ છે. એ વૃત્તાંત આ પ્રમાણે છે:—

તે પુને આવ્યા, અને બકુલના ઝાડ નીચે અછાસર તળાવ
ઉતર્યા. પુનામાં ગીતા ને ભાગવતના અઠંગ અભ્યાસીઓ વસતા હતા;

અને તેમની સાથે કૃષ્ણની કથાનો વિવાદ કરતાં ચતન્ય મસ્તીમાં આવી જતા અને ભક્તિની ધુનમાં બેભાન બનતા,

એક અશ્રદ્ધાળુ બ્રાહ્મણે મળકમાં સરોવર દેખાડી કહ્યું કે ‘આ સરોવરમાં કૃષ્ણ છે’. ધુનમાં આવેલા ચૈતન્ય પ્રેમપૂર્વક નયને જોઈ રહ્યા. પેલા બ્રાહ્મણે ફરીથી મળકમાં તેનું તે કહ્યું. ભગવાનને ભેટવા ચૈતન્યે સરોવરમાં ઝંપલાવ્યું ને તે બેભાન થઈ ગયા. ન્યારે ભાન આવ્યું ત્યારે પેલા બ્રાહ્મણને ઠપકો દેનારને એમણે કહ્યું: “એને કેં કહેશે! મા, શ્રી કૃષ્ણ બધે છે. એને ત્યાં તે દેખાય, પણ તેની કૃપાનો લિલ્લુ હું તો નિષ્ફળ શોધ કર્યા કરું છું.” ને તે રડવા લાગ્યા.

ત્યાંથી દેવજેશ્વર થઈ જેજુરીમાં આવ્યા, ને ખાંડવ (ખંડાબા)? ની મુરારી (મુરલી)ઓને ઉપદેશ આપ્યો. ચોરનંદીના જંગલમાં હુંટારો નારાજી તેમને મળ્યો, ને ઉપદેશ પામી, સંન્યસ્ત લઈ, તેમની સાથે થયો. ખંડાજે થઈ તે નાશીક ગયા ને પંચવટીનાં દર્શન કર્યાં. ત્યાંથી તેઓ દમણ થઈ સુરત આવ્યા. સુરતમાં અષ્ટભૂજ માતાનાં દર્શન કર્યાં. ત્યાં એક સાધુએ પુછ્યું, “પ્રભુને કેમ લજવા?” ચૈતન્યે કહ્યું: “સુંદર નાયક દેખીને જેમ સામાન્ય નાયિકા તેને માટે તલસે છે, તેવીજ રીતે ઈશ્વરને માટે ઝંખના કરવી જોઈએ, કે જેથી માનસિક અંધકારનો વિનાશ થાય.”^૨

તે વાત કરતા હતા અને માતાને વધેરવા કોઈ બકરો લાવ્યો. પણ તેમના ઉપદેશથી તેણે બકરો છોડી દીધો. ત્યાંથી તાપીના

૧ ગોવિંદદાસે આપેલાં નામ રાખી તેનાં ખસાં નામ કૌંસમાં આપ્યાં છે.

- ૨ સુંદર નાયક દેખી સામાન્ય નાયિકા ।
થઈ ભાતે દેખે તારે હય રાગાત્મિક ॥
સેઈ ભાતે કૃષ્ણકે ઠાહકે બાર બાર ।
આપનિ ધુચિયા યાજે મનેર આંધર ॥

કીનારે વામનનાં દર્શન કરી તે ભરુચ આવ્યા, રેવાળ નાલા ને દશાશ્વમેધતીર્થનો યજ્ઞકુંડ જોયો. ત્યાંથી વડોદરે આવ્યા. ત્યાં ગોવિંદભક્ત કાઈ વૈષ્ણવ રાજા રાજ કરતો હતો. ડાકરણ (ડાકારણ કે ઠાકારણ ?)નું મંદિર ગામથી પૂર્વે હતું. વડોદરામાં નારોળ ગુજરી ગયા. અને તેને દાટવાની સામગ્રી માટે ગોવિંદદાસ ભિક્ષા માંગવા ગયા ને ચૈતન્યે આખી રાત કીર્તન કર્યું. રાજાને ભક્તની પધરા-મણીની ખબર પડી અને તેમને મહેલે પધારવા નિમંત્રણ આપ્યું. ચૈતન્ય પોતે ન ગયા, પણ ગોવિંદદાસને મોકલ્યો.

ત્યાંથી પશ્ચિમ માર્ગે મહાનંદી (મહી નદી) જોળંગી અમદાવાદમાં આવ્યા. એ સમૃદ્ધશાળી શહેર હતું. ગામની બહાર નંદની નામના બાગ આગળ રહ્યા. અને અનેક ઉપાસકના નિમંત્રણોને અસ્વીકાર કર્યો. એક ભાગવતના અભ્યાસી સાધુએ ચૈતન્યની મહતા પારખી, અને ગામમાં તેમની ખ્યાતિ પ્રસારી. ઘણા લોકો ઉપદેશ સાંભળવા આવ્યા અને મુસાફરીમાં શીખેલી ભાષા વડે ચૈતન્યે ઉપદેશ આપ્યો. પણ ગોવિંદદાસ કે સમજ્યા નહીં ને ગુરુને પુછવાની તેની હીંમત ચાલી નહીં.

ત્યાંથી તેઓએ સુબ્રામતી (સાબરમતી) જોળંગી અને ગોવંદ અને રામચરણ નામના બંગાલીઓને મળ્યા. એ બે જણે ચૈતન્યને જોઈ પ્રણિપાત કર્યો, ને તે તેમની સાથે થયા.

ત્યાંથી તેઓ ધોધ્રે આવ્યા. ગોવિંદદાસ કહે છે : ધોધામાં બારામુખી નામની વેશ્યા રહેતી હતી. તે ધનાઢ્ય હતી. તેણે અનીતિથી પૈસો મેળવ્યો હતો. તે રાજકુંવરી જેવાં લુગડાં, ધરેણાં પહેરતી ને મહેલ જેવા ઘરમાં રહેતી. પૈસાદાર લોકોને લલચાવવા તે ઘરમાં ને બગીચામાં ફરતી. તેનો વેશ પેશાવરની સ્ત્રીઓ જેવો હતો ને તેને ત્યાં અનેક સ્ત્રીપુરુષો નોકરી કરતાં.

તેના ઘરની પાસે પેયારી કાનન નામે બાગ હતો. ત્યાં ચૈતન્ય આવીને બેઠા ને ઈશ્વરપ્રેમમાં લીન બન્યા. હું એની સાથે ઘણા દેશો આટલો વખત ફર્યો હતો, પણ આવો ભાવ મેં તેના પર કદી જોયો નહોતો. રામાનંદ ને ગોવિંદ બે પાસે બેસા રહી તાળી પાડી કૃષ્ણકીર્તન કરતા હતા. ચૈતન્ય બેભાન બની પાસેના ખાડામાં ગમ્મડી પડ્યા.

એક દુષ્ટ માણસે આવી ચૈતન્યને ગાળો દેવા માંડી :

“ નિર્દોષ ગામડીયાઓને છેતરવા શા માટે આવ્યા છો ? કૃષ્ણ-લક્ષ્મિનો આડંબર કરી પૈસા ધુતવા છે. હું જોઈ છું તમે કેવા સંન્યાસી છો તે. તમારા જેવા ઘણાએ ધુતારા જોયા છે. ”

આ દુષ્ટ માણસના શબ્દથી ગામના રહેવાસી ગુસ્સે થયા ને તેને મારવાને તૈયાર થયા. પણ ચૈતન્ય ભાનમાં આવ્યા હતા, તે વચ્ચે પડ્યા. “ ભાઈઓ ! કોને મારો છો ? એનું અંતર સુકાઈ ગયું છે. એને પ્રભુલક્ષ્મિ જરાક આપો. એનું મન લક્ષ્મિ વિના શુષ્ક થયું છે; રેતીનું રણ થયું છે. એનામાં ફળદ્રુપતા આવે એવું કેં કરો. ” ને તે પેલા તરફ ફર્યા. “ ભાઈ, મારી સાથે આવ. હું કૃષ્ણનામ તને સંભળાવીશ ને તારાં બધાં દુઃખો જશે. ” એમ કહી તે તેને લજ્જન સંભળાવવા લાગ્યા.

બારામુખી વેશ્યાએ બારીમાંથી બધું જોયું ને સાંભળ્યું, અને કહ્યું : “ હું કેવું ક્ષુદ્ર જીવન જીવું છું ! આ જીવાન સંન્યાસી દેવ જેવા છે. હું બધું છોડી એની પાસે જઈશ. એની પાસે પૈસો નથી છતાં એને જોઈ મારું હૃદય સહર્ષ નાચે છે. આ ઘર નકં સમાન છે; એમાં હું ક્યાં સુધી રહું ? શું આ દેવ મારા પર નહીં રીઝે ? એણે દુષ્ટ બાળાજીને પાપમાંથી બચાવ્યો—કાણે જાણે કેમ. હું એની પાસે જાઉં ને પગે પડું, અને જ્યાં સુધી મને બચાવે નહીં ત્યાં સુધી છોડું નહીં. ”

બારીમાંથી તેણે પોતાના વિચારો દર્શાવ્યા ને લોકો તે સાંભળી ખુશ થયા. લોકો આવેશમાં આવ્યા ને હસવા લાગ્યા. થોડી પળમાં વેશ્યા નીચે આવી અને તેની પાછળ તેની દાસી મીરાં આવી. “હું તને મારી બધી મીલકત આપું છું.” બારામુખીએ કહ્યું : “તું જાણે છે કે હું ધનવાન છું, પણ મારે આજે બીખારી થવું છે.” આમ કહી તેણે પોતાના લાંબા વાળ છોડી નાંખ્યા અને વાદળોમાં વિદ્યુત્ત ચમકે તેવી દેખાઈ રહી. લાંબા વાળ નીચે સુધી પહોંચ્યા ને ચૈતન્યે આંખો મીંચી. તેનું રુપ તેજસ્વી હતું ને લોકો તેની સામે જોયા કરતા. તે ચૈતન્યની સામે ઉભી રહી ને વારંવાર કહેવા લાગી : “ભગવાન ! મને જગતના પાશમાંથી બચાવો. હું મહા પાપી છું. તમે દયા નહીં બતાવો તો જીંદગી ધારું શું કામ ?” એમ કહી, તેણે પોતાના લાંબા વાળ કાપી નાંખ્યા, સાદો વેશ પહેર્યો ને ફરીથી હાથ જોડી ચૈતન્ય પાસે ઉભી રહી.

“બારામુખી ! અહીંયાં તુલસીનું વન કર ને કૃષ્ણની ભક્તિ કર.” ચૈતન્યે કહ્યું.

“તમેજ મારા કૃષ્ણ ને તમેજ મારા દેવ.” પગે પડતાં બારામુખીએ કહ્યું. રખેને તે અડકે તેથી ચૈતન્ય દૂર હકયા.

લોકો વેશ્યાનાં વખાણુ કરવા લાગ્યા ને મીરાં રડવા લાગી. બારામુખીએ હસીને કહ્યું : “મીરાં ! તને હું બધી દોલત આપું છું. કોઈ અતિથિ આવે તો યોગ્ય સત્કાર કરજે. કૃષ્ણનું દિવસ ને રાત રટણુ કરજે, અને પાપથી દૂર રહેજે. પ્રેમ સાચો છે, પણ પાપી મનુષ્યોનો નહીં; કૃષ્ણનોજ પ્રેમ કરજે.” એમ કહી તેણે તુલસીની માળા લઈ કૃષ્ણને જાત અર્પણુ કરી.

ત્યાંથી ચૈતન્ય ઘોઘે થઈ ને સોમનાથ આવ્યા. ત્યાં સંકર જેવા લાગતા એક સંન્યાસીએ તેમને આશીર્વાદ દીધા. ત્યાં મંદિરની પ્રદક્ષિણા કરી એ બધા જુનાગઢ ગયા અને મીરાજ નામના પ્લાહણુને ત્યાં ઉતર્યા. ત્યાં રોસનજી (રણુછોડજી) ને મંદિરે દર્શન કર્યાં.

ત્યાંથી ગીરનાર જતાં ભર્ગદેવ નામના સંન્યાસીઓના મુખીને ચૈતન્યે સારો કર્યો. ભર્ગદેવ તેમની સાથે ચાલ્યો. ગીરનાર પર ચઢી તેમણે શ્રીકૃષ્ણનાં પાદચિન્હનાં દર્શન કર્યાં. તે જોતાં દિવસોના દિવસો સુધી ભક્તિની ધુનમાં તેમણે જેલાન અવસ્થા અનુભવી, અને અનેક વાર પ્રભુનાં દર્શન કર્યાં.

આખરે તેઓ અમરાવતી અથવા પ્રભાસતીર્થમાં ગયા અને ત્યાં ચૈતન્યે ઉપદેશ આપ્યો. લોકોએ તેમને દેવ માન્યા. આખરે આશ્વિન સુદ પડવાને દિવસે (સપ્ટેમ્બર, ૧૫૧૧) તેઓ દ્વારકા પહોંચ્યા. અહીંયાં દ્વારકાધીશનું મંદિર ને રૈવતક પર્વત જોઈ તેમને કૃષ્ણમાં દર્શન થયાં, અને એક પખવાડીયું આનંદથી તે ઘેલા બની ગયા.

લોકોએ કહ્યું કે “ અમે આવો સંન્યાસી કદી દીઠો નથી. એને જોઈ સ્વર્ગસુખ મળે છે, ” ત્યાંથી તે બધા બરડા ગયા અને સોળ દહાડે નર્મદાતીરે પહોંચ્યા. ભર્ગદેવે કહ્યું: “ તમે પોતેજ કૃષ્ણ છો ” ને રજા લીધી. ચૈતન્યે તેને ઠપકા દીધો. ભર્ગે ભગવાનમાં શ્રદ્ધા કેળવવાનો રસ્તો પુછ્યો. ચૈતને કહ્યું, “ એની કૃપાથીજ શ્રદ્ધા આવે છે. વિદ્યા ને વાદથી આવતી નથી. ”

ત્યાંથી તેઓ દોહદ (દાહોદ) ગયા. ત્યાં એક વૈશ્ય ધનિકને શ્રી કૃષ્ણનું સ્વપ્નું આવ્યું હતું કે સંન્યાસી રુપે હુંજ ગામમાં હાજર છું. ચૈતન્યને જોઈ તેણે સ્વમાતી મૂર્તિ ઓળખી ને તેની સેવા કરી; અને તે ધન છોડી સંન્યાસી થયો. ”

ત્યાંથી એ ગુજરાતની બહાર ગયા. આ મુસાફરીના સમકાલીન વૃતાંતમાંથી કેટલીક ઘણી ઉપયોગી વસ્તુઓ નીકળી આવે છે. વડોદરામાં ગોવિંદપૂજક વૈષ્ણવ રાજા હતા; જુનાગઢમાં રણછોડજીનું મંદિર હતું; અને દ્વારકામાં દ્વારકાધીશ પૂજતા-એ શીવાય વૈષ્ણવ સંપ્રદાય ઘણો પ્રબળ નહોતો.

પુનામાં જોવો હતો તેવો વિદ્વાનો વાસ એક પણ સ્થળે નહોતો; અને ભક્તિતનું પ્રાપ્ત્ય કાઈ પણ સમૂહમાં નહોતું.

જુનાગઢમાં કે કાઈ પણ ઠેકાણે શુદ્ધ ભક્તિનો સંપ્રદાય નહોતો; નરસિંહ મહેતાના પંથ કે સ્મરણોએ સ્વરૂપ લીધું નહોતું. ગોવિંદદાસને ત્યાં ભક્તિની કે પણ ઉર્મિઓ દેખાઈ નહીં, અને ચૈતન્ય કે પણ અસર કરી ગયા નહીં.

આ સાથે આ લેખમાંથી ચૈતન્યની ઉપયોગીતા ચાલી જાય છે, એટલે શુદ્ધ ભક્તિની આ અપૂર્વ મૂર્તિની કારકીર્દી ટુંકામાંજ સમેટી લઈશું. ચૈતન્ય દેવપદ પામ્યા હતા. પાછાં આવતાં ધનાઢ્ય વૈષ્ણવો ધનથી તે અક્રિયન કીર્તનથી તેમની સેવા કરતા. તે જ્યાં જતા ત્યાં મોટા સમૂહ સાથે જતા. મુસલમાન અધિકારીઓ તેમની પ્રશંસા કરતા. અને બંગાલનો શહેનશાહ આ છોકરાએ પ્રસારેલી અસરથી મુગ્ધ થઈ ગયો.

એ જ્યાં જતા ત્યાં ધણા સંન્યાસી સાથે જતા. રસ્તો ન હોય ત્યાં ધનાઢ્યો રસ્તો કરાવતા. રસ્તે જ્યાં એ જાય ત્યાં મંદિર બંધાવવું એવો એક રાજનો હુકમ થયો. પછી તેમણે વૃંદાવનની જાત્રા કરી. રસ્તામાં, કાશીમાં, વિદ્વાનોએ તેમનો તિરસ્કાર કર્યો. ત્યાંથી વૃંદાવન જઈ તેમણે રસસમાધિમાં કૃષ્ણ સાથે લીલા કરી અને વૃંદાવનમાં ભક્તિને લલુકાવી. વલ્લભાચાર્યને ચૈતન્ય પુરીમાં મળ્યા હતા, તેનો અહેવાલ વલ્લભનો જ્ઞાનગર્વ અને ચૈતન્યની ભાવમયતા એ એ વચ્ચેનો ફેર સ્પષ્ટ કરે છે. વલ્લભ પહેલા પંડિત ને પછી ભક્ત હતા; ચૈતન્ય પહેલા ને છેલ્લા ભક્તજ હતા.

ઈ. સ. ૧૫૩૩ માં ચૈતન્ય ગુજરી ગયા, અને આખા દેશમાં ભક્તિનો મધ્યાહ્ન તપી રહ્યો. એમનું રૂપ, એનું વાકપાટવ, એમનાં ભાવોની સૂક્ષ્મતા, એમનો તલસાટ, એમની દેલછા અને કાલ્પનિક ભગવાન સાથે નિરંતર સેવેલું તાદાત્મ્ય એમને હીંદના બધા ભક્તોમાં

પ્રથમ તે અસ્પર્શ સ્થાન અપાવે છે. એમનામાં કલાની દૃષ્ટિ નહોતી, માનવ પ્રેમનો સ્પર્શ નહોતો, જ્ઞાનનો મોહ નહોતો, ઉપાસના નામનીજ હતી; એ તો પ્રણયના તીવ્રમાં તીવ્ર તલસાટની જ્યોત હતી. એમની ભક્તિનું વર્ણન નરહરિ સરકારની ગૌરચંદ્રિકામાં આપ્યું છે:

‘કુલનો બાગ જોઈને તે ભારે નિશ્વાસ નાખે છે. કોઈ વખત તે પોતાનું માથું હાથ ઉપર ટેકવીને એસે છે, અને કોઈ વખત તે આમતેમ ચોપાસ ઉદાસ થઈને જોઈ રહે છે. તેના મનમાં રોજ નવા નવા ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે. જ્યાં કુલો બધાં ખીલી રહ્યાં હોય છે ત્યાં તે ઘણીવાર જોઈ રહે છે. તેમાં એ શું શોધે છે તેની કે’ આપણને સમજ પડતી નથી. પણ એને તે વખતે એવો આનંદ થાય છે કે જે એ કુલોને જુએ તે પાપમાંથી બચી જાય તેમના પ્રત્યેના પ્રેમથી તે આંસુ સારીને આખા જગતને બીજવી નાંખે છે; માત્ર રાધા-મોહનને તેમાંનું એક બિંદુ પણ પ્રાપ્ત થતું નથી.’

એ શું જોઈ રહ્યો છે ? એના મુખ ઉપર કે’ કારણ વગર રાત તે દિવસ આ શાનું હાસ્ય છવાઈ રહે છે ? કોઈ કોઈ વખત તે ઉચ્ચે સ્વરે કોઈ વિચિત્ર ગીત ગાયાં કરે છે, અને કહે છે: “હે પ્રાણનાથ ! તું ક્યાં ગયો છે ?” કોઈ વખત તેનું આખું અંગ કંપી રહે છે, અને તે કોઈ અદૃશ્ય વસ્તુની પાછળ દોડ્યાં કરે છે. જાણે સ્વર્ગને ભેટવાને માટે હોય તેમ તે ઘણી વાર હાથ ઊંચા કરી રહે છે, અને કોઈ કોઈ

૧. કુસુમિત કાનન, હેરિ શચીનન્દન, ડારત કાહે ધનશ્વાસ ।

ક્ષણે કરતલે, અવલગ્નઈ મુખશાશી ક્ષણ ક્ષણે રહત ઉદાસ ॥

દેખ નવભાવ તરંગ.

ચંચલ બચને આહે ચપલભાત, ગતિબિત મત ગજરાજ ।

પુન. પુન ઐહન હેરત કુલબન, કહ નાહિ બુઝિએ કાજ ॥

ઐહન ભાતિ કરિ તારલ જગજને ભાસાઇલ પ્રેમામૃત દાને ।

રાધામોહન બિંદુ ના પાઓલ આપન કરમ વિધાને ॥

વાર તે કાઈ અજ્ઞાત વસ્તુને માટે વિલાપ કરે છે. તે આંખો બંધ કરે છે અને આંસુ સારતો “ હે પ્રિયે ” કરીને કાઈને બોલાવે છે. નરહરિ કહે છે, કે આ પ્રેમપૂર્ણ લાવો રાધાના જેવા છે, અને આ કલિયુગના પાપી લોકોને ઉદ્ધારવા માટે તેણે આ પ્રેમ પ્રગટાવ્યો છે. ૨

ચેતન્યની લક્ષિત શુદ્ધમાં શુદ્ધ ગણી શકાય. જનનવરમાં વિજ્ઞાતિ તરફ આકર્ષાવાની પાશવ શક્તિ છે. એ શક્તિ પર માનવની કલ્પના રંગ પુરે છે. સ્નેહાળતા સાતત્યનો ખ્યાલ આણે છે અને લાવના સ્થૂલભાવોને અદૃષ્ટ કરવા મથે છે, અને પરિણામે પાશવશક્તિ સૂક્ષ્મ થતી જાય છે.

પુરુષ નારીને પ્રજોત્પત્તિનું સાધન ગણવાને બદલે ધીમે ધીમે પાળેલું ટોર-દાસી-ગૃહિણી-છોકરાંની મા-પત્ની-ડોલી-સહચરી-સહ-

૨. આરે આમાર ગૌર કિશોર ।

નાહિ જને દિવા નિશિ, કારણ વિહને ઢાસિ,
મનેર ભરમે પંહુ ભોર ।

ક્ષણે હમ્યૈઃ સ્વરે ગાય; કારે પંહુ કિ સુધાય,
કેથાય આમાર પ્રાણનાય ।

ક્ષણે પીત અંગ કમ્પ, ક્ષણે ક્ષણે દેઈ લમ્પ,
કાંહા પાઉ જાઉ કાર સાય ।

ક્ષણે ઉર્ધ્વ વાહુ કરિ, નાચિ બુલે ફિરિ ફિરિ,
ક્ષણે ક્ષણે કરયે વિલાપં ।

ક્ષણે આંખિ યુંગ મુંદે, હા નાય બલિયા કાંદે,
ક્ષણે ક્ષણે કરયે સન્તાપ ।

કહે દાસ નરહરિ, આરે મોર ગૌર હરિ,
રાધાર પિરીતે હૈલ હૈલ ।

ઐ હન કરિયા ચિતે, કલિયુગ ઉદ્ધારિતે,
વંચિત હઈનુ સુક્રિ કેન ।

ધર્મચારિણી-દેવી-અર્ધાત્મા-પ્રાણુ-એમ સંસ્કારની સરણીએ ચઢતી માને છે. દરેક પગથીએ પશુવૃત્ત વધારે ને વધારે કચરાતી જાય છે; ને છેલ્લે પગથીએ, વંસ્તુ કલ્પના, તાદાત્મ્ય ને ભાવના તેને એક નિરંતર તલસાટની જ્યોતિરુપે રહેવા દે છે. પહેલે પગથીએ ગુલામોનો ખરીદનાર છે; છેલ્લે પગથીએ કલ્પનારુપજ બની રહેલી ખીએટ્રીસને મળવા તલસતો ડાટે છે.

તે જ પ્રમાણે ભક્તિની સરણી. જનવરોમાંથી મનુષ્ય બનેલો લિંગપૂજક ઉત્પાદક શક્તિમાં દૈવી અંશ જુએ છે. સહજિયાલિક્ષુ ક્ષુદ્ર વાસનાને પુણ્ય માને છે. કાણ્ડભટ સ્વચ્છંદી વિલાસમાં નિર્વાણ નીહાળે છે. વલ્લભાચાર્ય વિલાસમહોત્સવને રાસલીલાનું સ્વરૂપ આપે છે. જ્યદેવ પ્રણયને ભક્તિ બનાવે છે. ચંડીદાસ-પ્રણયની ઘેલછાને ભક્તિમય ઉપાસના ગણે છે. નરસિંહ મહેતા વિલાસી કલ્પનાસૃષ્ટિની ભૂખને ભક્તિ ગણે છે. મીરાં વિષયમેલ ધોઈ, સૂક્ષ્મ છતાં વિલાસી કલ્પનાએ સરજવેલા પ્રણયી માટેના તલસાટમાં ભક્તિ નીરખે છે. ત્યાગી માધવેંદ્રપુરી, વૃંદાવનમાં મંત્રમુગ્ધ બની, ગોપાલ માટેના તલસાટને ભક્તિ કહે છે. પણ ચૈતન્યની કલ્પનાને સ્મરણચિન્હની જરૂર નથી. એની ઉર્મિએને લજનનું પ્રેતપ્રાહન જોઈતું નથી. એના પ્રણયને વિલાસની મોહિની નથી. એની ભાવનાને ઉપાસનાની મદદની ગરજ નથી. એની ભક્તિ એક નિરંતર બળતી, તાદાત્મ્ય સાધવા મથતી તલસાટની જ્યોતરૂપે બળે છે.)

પહેલે પગથીએ લિંગપૂજક, છેલ્લે પગથીએ ચૈતન્ય. એકમાં કલ્પના, સ્નેહ ને ભાવનાવિહોણી પશુવૃત્તિ; બીજામાં કલ્પના, સ્નેહ ને ભાવનાનું સત્વ-પશુવૃત્તિ વિનાનું. એકને માત્ર શરીરાવલંબી જડવૃત્તિ હતી, બીજાને માત્ર કલ્પનાવલંબી સૂક્ષ્મ પ્રણય હતો.

ચૈતન્યનું સ્થાન પયગમ્યરોમાં જુદું અને ખ્રીસ્ત સાથે છે; પ્રણયીઓમાં ચંડીદાસથી મોટું છે; ભક્તોમાં અતુલ અને અદ્વિતીય છે.

(૬)

વૃંદાવનીય ભક્તિ.

શુદ્ધ ભક્તિના આ પયગંબર જીવતા જ કૃષ્ણના અવતાર તરીકે પુજાયા, અને તેની આસપાસ નહીઆની આખી વિક્રતા ને બંગાલનો પૂજ્યતાભાવ વીંટાઈ રહ્યાં. જ્યાં જ્યાં ભાગવત પુજતું ત્યાં ત્યાં ભક્તિનો સંચાર થયો. પુરી વૈષ્ણવ પ્રવૃત્તિનું ધામ હતું ત્યાં પણ ચૈતન્યે ભક્તિનો નવો યુગ પ્રવર્તાવ્યો. વૃંદાવનની મહત્તા એના શિષ્યોએ સ્થાપી. આમ ધર્મની પુનર્ધટના શુદ્ધ ભક્તિએ શરૂ કરી. વૈષ્ણવો ચૈતન્યમય થઈ રહ્યા. બૌદ્ધો વૈષ્ણવ થઈ ગયા. સમાજમાં સમાનતા ને ઔદાર્ય આવ્યાં. અને બંગાલી સાહિત્યનો સુવર્ણયુગ શરૂ થયો.

“ચૈતન્યના અનુયાયીઓ દરેક જાતિમાં મળી આવે છે. પણ તેઓ મૂળ શિષ્યો (ગોસાંઈ)ના વંશજો છે એમ સ્વીકારે છે. આ ગોસાંઈઓની સંખ્યા હાલ બંગાલ એકલામાં જ ૨૩૦૬૨ જેટલી છે. આ પંથમાં પરણેલા અને કુંવારા સૌ કાંઈને માટે સ્થાન છે. એમાં બ્રહ્મચારીઓ અને પર્યાટન કરનાર ભિક્ષુઓ હોય છે. પણ એ પંથના ધર્મગુરુઓ ઘણેભાગે પરણેલા હોય છે. તેઓ કૃષ્ણના મંદિરની આસપાસ બાંધેલાં ઘરોમાં પોતાનાં બૈરી છોકરાં સાથે રહે છે. અને આ રીતે ચૈતન્યપૂજા આખા ઓરિસામાં ઘેરેઘેર પ્રસરેલી છે. જમીનદારો પોતાના ઘરમાં તેને અર્પણ કરેલા દેવસ્થાનોમાં તેને રોજ પુજે છે. એના મરણ પછી તેના અનુયાયીઓમાં એક એવો વર્ગ ઉભો થયો કે જેણે સ્ત્રીઓનું ધાર્મિક સ્વાતંત્ર્ય સ્વીકાર્યું. આ પંથનાં સ્ત્રી પુરૂષો પોતપોતાનાં એલાયદાં સ્થાનોમાં રહે છે અને બ્રહ્મચર્ય પાળે છે. સ્ત્રીઓ માથાના વાળ કઢાવી નાંખે છે, અને ક્રંત એક જ લટ રાખે છે. સ્ત્રીઓ અને પુરૂષો બન્ને સાથે જ વિષ્ણુ અને ચૈતન્યની સ્તોત્રો અને નૃત્ય સહિત સ્તુતિ કરે છે.” ૧

આ બતાવી આપે છે કે રાસલીલાના મોહમાં, ગુરના સમર્પણમાં ને પ્રણયની ઘેલછામાં ચૈતન્યનો સંપ્રદાય મહાયાન બૌદ્ધ મતનું વિકસિત અને વિશુદ્ધ સ્વરૂપ છે. બીજા વૈષ્ણવ પંથો ચૈતન્યમનની શુદ્ધિ અને ભાવનામયતા સાચવી શક્યા નથી.

ચૈતન્યનો સ્નેહ વૃંદાવન પર ચોંટ્યો હતો. ઇ. સ. ૧૫૧૦માં પૂર્વાશ્રમના મિત્ર લોકનાથ શિષ્ય થવા આવ્યા ત્યારે તેમણે કહ્યું : “લોકનાથ ! તું અને હું મંસારી આનંદ માટે સરળયાં નથી. આપણા રસ્તા સામાન્યોથી જુદા છે. વૃંદાવન જઈ તેનો ઉદ્ધાર કર.” લોકનાથ રડ્યા, કંકળ્યા. ચૈતન્યનો પ્રેરણામય ને દૈવી સહચાર છોડવા ના પાડી. પણ ચૈતન્યની આજ્ઞા નિશ્ચલ હતી એટલે લોકનાથ વૃંદાવનનો ઉદ્ધાર કરવા આવ્યા.

અમર ને સંતોષ મહારાષ્ટ્રીય સાહસી હતા અને રાજવંશી હતા. તેમના પૂર્વજો ગૌડના શહેનશાહના મંત્રીઓ હતા અને તેઓ દબીરખાસ ને સાકર મલીકનું નામ સ્વીકારી મુસલમાન થયા હતા. ઇ. સ. ૧૫૧૬માં તેઓ ચૈતન્યને મળ્યા, અને ધન, માન ને ધર્મ છોડી વૈષ્ણવ સંન્યાસી થયા અને સનાતન ને રૂપના નામથી ઓળખાયા. ચૈતન્યે બંનેને વૃંદાવન રહેવાનું ફરમાવ્યું. બંનેએ તે આજ્ઞા પાળી વૃંદાવનમાં વાસ કર્યો, અને તેને ભક્તિનું કેન્દ્ર બનાવ્યું.

બંને વિદ્વાન હતા, સંસ્કૃત, ધર્મની ને અરબી ભાષામાં નિજ્ઞાત હતા. તેમણે ચૈતન્યની પ્રેરણાથી કૃષ્ણનું સાહિત્ય રચવું શરૂ કર્યું. રૂપે ‘વિદગ્ધ માધવ’ ને ‘લલિત માધવ’, ‘ભક્તિરત્નામૃતસિંધુ’ વગેરે લખ્યાં. સનાતને ‘હરિભક્તિવિલાસ’ ને ‘ચૈતન્યચરિતામૃતાદિ’ લખ્યાં. ઇ. સ. ૧૫૫૪માં સનાતને ભાગવત પર વૈષ્ણવતોપિણિ નામની ટીકા લખી. આ બંનેએ વૈષ્ણવ ધર્મ વિષે સાહિત્ય લખ્યું એટલું જ નહિ પણ સંસ્કૃત સાહિત્યનો અનેકદેશીય વિકાસ સાધી વૃંદાવનને સંસ્કારનું કેન્દ્ર બનાવ્યું. વૃંદાવનનું ગૌરવ તેમને અને

તેમના ભત્રીજા જીવા ગોસાંઈને લીધે વધ્યું. રામદાસ કાપરી નામનો ધનાઢય તેમનો શિષ્ય થયો ને તેણે મદનમોહનનું મંદિર બંધાવી આપ્યું. અંબરના સુવિખ્યાત રાજા માનસિંહ તેમના શિષ્ય થયા અને ઇ. સ. ૧૫૯૦માં ગુરૂઓની આજ્ઞાથી તેણે ગોવિંદનું મંદિર બંધાવ્યું. તે સ્થાપત્યનો અદ્ભુત નમૂનો ગણાય છે.

આ વૃંદાવનીય ભક્તિનાં બે અંગ હતાં : (૧) જ્યદેવ કરતાંએ વિલાસી શૃંગાર; અને (૨) રાધા બની કૃષ્ણને ભજવાનો ચૈતન્ય પાસેથી ઉતરી આવેલો તલસાટ. એમ પણ કહેવાય છે કે રૂપ ગોસ્વામીએ રાધાની માનસિક દશાનું વર્ણન ઘણી વાર પોતે જોએલી ચૈતન્યની મનોદશા પરથી લીધું છે. સનાતન અને રૂપના વિશુદ્ધ ને ત્યાગી જીવનમાં જે વિલાસી અને ભક્તિભરી કલ્પનાઓ ઉદ્ભવતી, અને ચૈતન્યની પ્રેરણાથી એમણે જે ભક્તિભાવ કેળવ્યો અને જે ભક્તિના આદર્શથી એમણે વૃંદાવનીય ભક્તિને લાક્ષણિક સ્વરૂપ આપ્યું, એ બધું એમના ‘વિદગ્ધ માધવ’ અને ‘લલિત માધવ’ નાટકોમાં સ્પષ્ટ થાય છે. એ નાટકના અંકોનાં નામજ તેની વસ્તુનો આછો ખ્યાલ આપવા પુરતાં છે. ‘વિદગ્ધ માધવ’—અંક (૧) વેણુનિનાદવિલાસ; (૨) મન્મથલેખ; (૩) રાધાસંગમ; (૪) વેણુ-હરણ; (૫) રાધાપ્રાસાધન; (૬) શરદવિહાર; (૭) ગૌરીતીર્થવિહાર. ‘લલિત—માધવ’ ના અંકો આ પ્રમાણે છે: (૧) સાયન ઉત્સવ; (૨) શંખચૂડવધ; (૩) ઉન્મત્ત રાધિકા; (૪) રાધાલિસાર; (૫) અંદ્રાવલિલાલ; (૬) લલિતાપ્રાપ્તિ; (૭) નવવૃંદાવનસંગમ; (૮) વૃંદાવનવિહાર; (૯) ચિત્રદર્શન; (૧૦) પૂર્ણમનોરથ.

જીવા ગોસાંઈ આ બેના ભત્રીજા હતા. તેમણે નડીયામાં વિદ્યા મેળવી, કાશીમાં સંપૂર્ણ કરી. વૃંદાવનની વિદ્યા, ભક્તિ ને ગૌરવ-ના તે પ્રતિનિધિ થયા. એમણે પચીસેક સંસ્કૃત પુસ્તકો લખ્યાં અને ભક્તિસાહિત્યને સમૃદ્ધ કર્યું. રૂપ, સનાતન ને જીવા

ગોસાંઈ વૃંદાવનની મહત્તાના અવતાર હતા. કાકાઓ વિદ્વાન છતાં નમ્ર હતા, ભત્રીજો જોડેલો વિદ્વાન હતો તેટલો બાહોશ હતો. એમનાં જીવન શુદ્ધ ને એમના આદર્શો ઉચ્ચ હતા. એમનો પ્રતાપ આખા હિંદમાં પ્રસર્યો. અને પ્રેરણાથી દેશદેશના ભક્ત વિદ્વાનો સાહિત્ય સર્જવતા થયા ને ભક્ત ધનાઢ્યો વૃંદાવનને મંદિરોથી વિભૂષિત કરવા પૈસા ખર્ચતા થયા. રૂપ ને સનાતન આશરે ઈ. સ. ૧૫૬૦માં ગુજરી ગયા, જ્યાં ગોસાંઈ થોડાં વર્ષ પછી ગુજરી ગયા હાજે છે.

આ ત્રણ પહેલા ગોસ્વામીઓ થયા, અને અકબર પોતે એમની કીર્તિથી આકર્ષાઈ વૃંદાવન આવ્યા. આ ત્રણ અને લોકનાથ, રઘુનાથ ભટ્ટ, ગોપાલ ભટ્ટ ને રઘુનાથદાસ-આ ચૈતન્યના શિષ્યોમાં પહેલા સાત ગોસ્વામીઓએ વૃંદાવનને કૃષ્ણમહિમાનું કેંદ્ર બનાવ્યું. આ ઉપરાંત ઘણા ચૈતન્યના અનુયાયીઓએ વૃંદાવનમાંજ વસી ભક્તિનો પ્રચાર કર્યો.

એક મહાન આત્મા જીવન જીવી જાય છે; ખીજા નાના આત્માઓ તેના પર ટીકા લખે છે. એક પચગંબર પોતાની આત્મસિદ્ધિ વ્યક્ત કરવા જીવે છે. તેના અનુયાયીઓ એ ઉર્મિની પ્રણાલિકા રચી સામાન્યો માટે સંપ્રદાય સ્થાપે છે. ચૈતન્યે તલસી તલસી જીવન પુરું કર્યું. આ ગોસ્વામીઓએ તલસાટ પર શાસ્ત્રો રચી ભક્તિને જીવનનું અંગ બનાવ્યું, અને એ તલસાટ નીલાવવા તેને મૂર્તિમાન કરતું સાહિત્ય શિષ્ટ ભક્તિસાહિત્ય થયું.

ઈ. સ. ૧૫૮૫ માં 'વૃંદાવનમાં હરિવંશ રાધાવલ્લભી સંપ્રદાય સ્થાપે છે. એમાં કૃષ્ણ કરતાં રાધાને પ્રાધાન્ય અપાય છે. આ પંથ ભાગવત પુરાણને પૂજ્ય લેખે છે, પણ એનો મુખ્ય આધાર એના સ્થાપકે લખેલા 'રાધાસુધાનિધિ' નામના પુસ્તક પર છે. આ પંથની સ્થાપના બતાવી આપે છે કે તે વખતે વૃંદાવનમાં રાધાકૃષ્ણના પ્રણય

પર ધાર્મિક ભાવનાનું આરોપણ સંપૂર્ણ રીતે થયું હતું. રાધાવલ્લભી સંપ્રદાય, વલ્લભ સંપ્રદાયથી નીરાળો છે. અને વલ્લભમત ૧૬ મા સૈકાના પાછલા ભાગમાં ગુજરાતમાં પ્રસર્યો તે પહેલાં રાધાવલ્લભી સંપ્રદાયે ગુજરાતમાં થાણું કર્યું હતું. વલ્લભ સંપ્રદાય ગુજરાતમાં આવ્યો ત્યારે તેણે આ સંપ્રદાયની ધણીખરી ખેડકા હાથ કરી લાગે છે. છતાં રાધાવલ્લભી સંપ્રદાયનાં મંદિરો આજે પણ ગુજરાતમાં ઘણાં શહેરોમાં છે.

આ પ્રમાણે વૃંદાવનીય લલિત ગુજરાતમાં અપરોક્ષ રીતે દર્શાવેલ થઈ. તે ઉપરાંત પરોક્ષ રીતે પણ થઈ-તેનું સખળ દૃષ્ટાંત મીરાંબાઈનાં પદો.

(૭)

મીરાંબાઈ

આ વૃંદાવનમાંથી આરે તરફ પ્રસરતી લલિતના પ્રકાશે મેડતાની કુંવરીનું હૃદય તેજોમય કર્યું.

મીરાં કૃષ્ણને રામ નામે ઘણી વખત સંબોધે છે :

“ મેરે પ્રીતમ ખ્યારે રામને લિખ લેલુરી પાતી ”

x

x

x

“ મેરે તો એક રામ નામ દૂસરા ન કોઈ ”

તે ઉપરાંત એક ભજનમાં તે રૈદાસની શિષ્યા છે એમ પણ કહે છે:

ખાજત ફિરોં ભેદ વા ધર કો કોઈ ન કરત ખખાની,

રૈદાસ સંત મિલે મોહિ સતગુર દીન્હ સુરત સહદાની.

મૈં મિલી જય પાય પિય અપના તબ મેદી પીર ખુજાની,

મીરાં ખાક ખવક સિર ડારી, મૈં અપના ધર જાની.

પણ તેને નામે પ્રચલિત પદોમાં રામાનંદી ઉપાસનાનું પ્રોત્સાહન દેખાતું નથી.

એની ભક્તિ પર ચૈતન્ય કે રામાનંદની અસર હતી એમ કેટલાક માને છે;^૧ પણ તે માન્યતા વાસ્તવિક લાગતી નથી. તેમ મીરાંએ યોગદેવ કે જ્યદેવની કૃતિઓ મૂળમાં વાંચી હોય એ પણ સંભવે એમ નથી. પણ ભક્તિની અમર તે વખતના રાજસ્થાની સાહિત્ય પર ને થઈ હશે તેમાંથી મીરાંએ પોતાની પ્રેરણા લીધી છે એમ લાગે છે.

‘ મીરાંની ભક્તિ શુદ્ધ હતી; એની વિલાસવૃત્તિ રસિક હતી, પણ સ્વચ્છંદી નહોતી. એણે ‘ પ્રેમ નીર સિંચ સિંચ ’ વિષયમેલ ધોયો હતો; એણે ગોવિંદને પ્રાણ માન્યો હતો. શુદ્ધ ભક્તિમાં નરસિંહની જોડે બેસે એવી ભક્તકવિ મીરાં છે.)

“ મનુષ્યના બધા ભાવમાં પ્રેમ એજ સાથી જળ્યરી જ્યોત જગવે છે. સ્વસ્થતા અનુભવતા કવિઓની—કારણ કે કવિઓમાં પણ સ્વસ્થ અને અસ્વસ્થ કવિઓ હોય છે—વ્યવહારશુદ્ધિ એવી હોય છે કે ચિરસ્થાયી કલ્પનાવિલાસ તે અનુભવતા નથી; અને તેમની કવિતાનું મૂળ કોઈ સ્ત્રી હોય છે અને તેનું સ્વરૂપ સ્નેહરાસીની પ્રોત્સાહક સંગતિમાં મળેલા અનુભવનું ચિત્ર હોય છે.

પણ કેટલાક તો એવા કવિઓ નજરે ચડે છે કે જેમની સૂક્ષ્મતમ કલ્પનાશક્તિ કોઈ આછા આભાસથી, કોઈ દીક—અદીક મુખથી, કોઈ કલ્પિત મૂર્તિમાત્રથી પ્રજ્વલિત થાય છે. તેમના મગજમાં કોઈક વખત એવી સ્પષ્ટ અને જીવંત મૂર્તિ ઉભી થાય છે કે તે તેમના જીવનમાં સજીવ અને દેહધારી વ્યક્તિરૂપે રહે છે. આ કવિઓ આવી મૂર્તિ જોડે બોલે છે, પરસ્પર ભાવગ્રંથ બાંધે છે અને તેની આસપાસ હર્ષ અને શોકથી પૂર્ણ સંસાર ઉભો કરે છે.

સાચા કવિહૃદયનો વિકાસ એકજ ઉર્મિથી કેળવાય છે. ભક્ત-કવિમાં સામાન્યની માફક માત્ર કલ્પનાનું પ્રાબલ્ય હોતું નથી; એ તો

રહી. જેમ લોરાનાં સ્મરણોથી પેદાર્કનાં કાવ્યો થયાં તેમ કલ્પના-મૂર્તિ શ્રીકૃષ્ણનાં સ્મરણોથી મીરાંનાં પદો ઉદ્ભવ્યા. આ પૌરાણિક કથાનાયક માટે જે પ્રેમ તેનું ભાવિક હૃદય અનુભવતું હતું તે તેનાં કાવ્યોનું મૂલ બન્યું.”^૧

એની કલ્પના સમૃદ્ધ નહોતી. તે તેની તે જ મર્યાદામાં ફરી રહેતી. એના વિલાસનું ત્રત ઘણુંજ નાનું છે; જમુના તીરે બાલલીલામાં ચીર ઉરાડવાથી વધારે વૈવિધ્ય એમાં નથી. ‘મારો ગિરિધર ગોપાલ’ ફરી ફરી કહેવામાં અને ગ્રામ્ય સંસારની વધુની માફક કેટલાક સામાન્ય ભાવો અદ્ભુત સરલતાથી દર્શાવવામાંજ તેની મહત્તા રહી છે.

“ એને કહેવાની એકજ વાત છે. અને એનું જ્ઞાન પરિમિત છે તેથી એના કાવ્યોમાં વિવિધતા કરતાં લાલિત્ય અને કામળતા વધારે આવ્યાં છે. પણ એનામાં વિવિધતા નથી એમ તો કાંઈથી ન કહેવાય. એણે સંન્યાસ લીધો છતાં શૃંગાર ગાયો. એણે તપસ્વિની થઈને રસિકતા પોષી. વિરાગિની છતાં રાગ-પ્રેમની ધુન એણે જગાવી. સંસાર છોડ્યો છતાં સંસારીના સર્વ ભાવોથી એણે ગીરધરલાલને ગાયો. અને આ બધાં પરસ્પર વિરોધાભાસી મિશ્રણોએ એની કવિતામાં એક જુદો જ રસ અને પ્રકૃષ્ટતા આપ્યાં છે. મીરાંની કવિતામાં વિશાલતા નથી. એ દોષ એનાં જ્ઞાનની સાંકડી સીમાએ લીધે આવ્યો છે; એના હૃદયનો નથી. હૃદયે એના ભાવોમાં પ્રગલ્ભતા આણી. જ્ઞાને એની દિશાએ મર્યાદિત કરી. મીરાં જ્ઞાની નથી. જ્ઞાની હોવાનો એનો દાવો પણ નથી. અંતરપ્રેરણાથી જડે એટલું જ્ઞાન એને સ્વયંભૂ સ્ફુર્યું છે. મીરાં એટલે ઉદ્ધાપણ નહીં; એ તો માત્ર ઉર્મિઓની પરંપરા. મીરાં એટલે સત્તા નહીં, પણ પ્રેમનો દોર, અને વિલાસ નહીં પણ શોભા. મીરાંમાં ગહનતા નથી, પણ રસિકતા અને ભાવ છે ”^૨

એનો તલસાટ તીવ્ર હતો; અને કોઈ વખત ચૈતન્યતા તલસાટની માફક ઘેલછાનું સ્વરૂપ લેતો હશે.

‘હેરી મેં તો પ્રેમ દીવાની, મેરા દરદ ન જાને કોઈ.’

X X X

મીરાં કો પ્રભુ પીરમીઠેગી, જળ ખેદ સાંવલીયા હોઈ!

X X X

લેહ લાગી મને તારી, અલ્યાજ લેહ લાગો મને તારી.

X + X

મારા પ્રાણ પાતળીયા વહેલા આવો રે,

તમરે વિના હું તો જનમ જોગણ હું

આ એનું આત્મકથન શબ્દે શબ્દે એને સાચું હતું.

પણ એની લક્ષિતનું મુખ્ય લક્ષણ તે એની સરળતા. સાહિત્યના આદર્શોને તે જાણી જોઈને અવુસરતી નથી. અને એની કૃતિમાં પ્રયત્ન નામમાત્ર પણ દેખાતો નથી. એના ભાવો અટપટા નથી; એનો સ્વભાવ રીસાળ નથી; એની ઉર્મિઓમાં તોફાન નથી. એના ભાવનું સત્ત્વ એક જ સાદી છતાં અદ્ભુત પંક્તિમાં દેખાય છે:

‘મુખડાની માયા લાગી રે, મોહન તારા મુખડાની માયા લાગી રે;
મુખડું મેં જોયું તારું, આ જગતડું થયું ખારું,
મન મારું રહ્યું ન્યારું રે.’

તે સદાએ મધુર છે. એની વિલાસવૃત્તિ સૂક્ષ્મ ને વિશુદ્ધ છે. એને સેજલડી સુની લાગે છે. એનું કૃષ્ણના ચરણકમળમાં ચિત્ત લાગે છે, સ્ત્રીલક્ષ્મીની સુરચિ બહુ તો ‘કાને મહીની મટુકી ઝટ ફેડી, પ્રીતની મર્યાદ સૌ તોડી’—એટલેથીજ અટકે છે. મીરાંની સરળ ને શુદ્ધ લક્ષિતનું સ્થાન લક્ષિતના ઇતિહાસમાં અદ્વિતીય છે. એને નામે પ્રચલિત પદોમાંનાં થોડાં શિષ્ટ સાહિત્યમાં સ્થાન પામે એવાં છે; ખાફીનાની ભાષા ને ભાવ અને ઘણાજ સામાન્ય પ્રકારનાં છે. અને એ પદોની જોડ ખીજી આપણા સાહિત્યમાં ન હોવાથી સામાન્ય લોકોને તે લક્ષિતનું સાહિત્ય પુરું પાડે છે.

(૮)

નરસિંહ મહેતા

(ઇ. સ. ૧૪૧૪ થી ૧૪?)^૧

(ઇ. સ. ૧૫૦૦ થી ૧૬૦૦?)

ભાગવતની અસર નરસિંહ મહેતાની બધી કૃતિઓ પર છે અને 'ગીતગોવિંદ'ની પણ સ્પષ્ટ છાપ છે. 'સુરતસંગ્રામ'માં તેનો આ પ્રભાવો ઉલ્લેખ છે:

‘સર્વે’ નીચું લલું, હા ન કોઈ કલું, ઉઠીયો જ્યદેવો સમય જોઈ;
નરસૈયો ભણે, ઉભિયો મુદિત મને, કૃષ્ણ ભજતાં જીણે નાર ખોઈ.૨

x

x

x

એક જણો છો પ્રજની ગોખી, કે રસ જ્યદેવે પીધો રે,
ઉગતો રસ અવની ઢળતો, નરસૈયે તાણી લીધો રે. ૩

નરસિંહ મહેતાએ શુદ્ધ પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ ગાઈ-સંપ્રદાય સ્થાપવા માટે નહીં, પણ માત્ર પોતાનો આત્મા વ્યક્ત કરવા માટે. અને આથી જ એનું સ્થાન ભાગવતની પ્રેરણા બીજનારાઓમાં ધણું મોટું છે. એની કલ્પના ‘ગીતગોવિંદ’થી અને વૃંદાવનીય ભક્તિથી ઉત્તેજાઈ હતી. ‘ઉગતો રસ અવની ઢળતો એણે તાણી લીધો’ એટલુંજ નહીં પણ ધણા રસિક કલાકારો કરતાં વધારે શુદ્ધ ભક્તિ તેણે હૃદયમાં ધારી અને પદોમાં ગાઈ.

એણે ઉપાસના, ઉપદેશ, જ્ઞાન ને વૈરાગ્યનાં પદો લખ્યાં છે પણ તે ઘણાં જ થોડાં ને અપવાદરૂપ છે. અને તે એની ભક્તિના મધ્યાહ્ન કાલમાં લખ્યાં નથી. તેમાં દર્શાવેલા

૧ નરસિંહ મહેતાનો સમય હાલ મનાય છે એમ પંદરમા સૈકામાં નહીં પણ સોળમા સૈકામાં હતો એમ મને લાગે છે. બુદ્ધિ મુનશી: નરસૈયો-ભક્ત હરિનો.

૨ કાવ્યસંગ્રહ, સુરતસંગ્રામ પદ ૨૩ મું.

૩ કાવ્યસંગ્રહ, શૃંગારમાળા, પદ ૭ મું.

આદિકવિ નરસિંહ મહોત્તે

વિચારે દેખાડે છે કે શંકરના જ્ઞાનમાર્ગના સિદ્ધાંતોને તેને પરિચય હતો, અને પોતાના જીવનમાં ત્યાગ અને નીતિ તેણે ઉતારી હતી. આ પદોના ભાવ શુદ્ધ અને સંસ્કારી છે. જ્ઞાન, વૈરાગ્ય ને 'નીતિ ભક્તિ'નાં એનાં પરભાતીયાં મિશ્ર ભક્તિના સાહિત્યના શિષ્ટ આદર્શો પુરા પાડે છે. ગુજરાતીમાં એ પ્રકારનું પાછળથી ઘણું લખાયું; પણ એનાથી ઉત્તમ મિશ્ર ભક્તિનું સાહિત્ય થયું નથી.

એની ઘણી કૃતિઓમાં શુદ્ધ ભક્તિ જ દેખાય છે. દરેક પંક્તિમાં સ્વાતુલ્યનો પ્રબલ ધ્વનિ છે. એની ભક્તિ માત્ર અંગત માનવપ્રેમનું પરિણામ નથી. એણે ખરેખર ગોપી બની કાલ્પનિક કૃષ્ણ જોડે પ્રેમ બાંધી સજીવ સંબંધ બાંધ્યો હતો. એનાં પદોમાં માર્દવ ને નિખાલસપણું પ્રધાનપદે છે. કવિહૃદયની નિર્મલતાનું એમાં દર્શન થાય છે. એમાં, એ 'વૈષ્ણુવજન' વ્યવહારમાં કેવાં નિર્દોષ ને ભાવનામય ધોરણ સ્વીકારતો હતો તેની ઝાંખી થાય છે; અને 'પીડ પરાધ જાણનાર', 'પરઉપકારી', 'અંતરવૃત્તિ અખંડ રાખનાર', 'કૃષ્ણ ઉપાસી ને જગથી ઉદાસી' હરિજનના હૃદયની મોહક પીછાણતો લહાવો મળે છે.

તેની ભાષા સરસ છે. મધ્યકાલીન સંસ્કૃત કવિઓની કૃત્રિમ, ઝમકભરી શૈલીની અસર 'સુરતસંગ્રામ' જેવી કૃતિઓ પર છે; 'જગીને જોઈ નો જગત દીસે નહીં' એ પદની ભાષાએ કાને મુગ્ધ નથી કર્યાં? એ પદોનું સંગીત પણ સુમધુર છે; કલ્પોલનું વહી જાય છે.

પણ નરસિંહની ભક્તિ ભજનિકની નથી. એમાં ગોથી ભૂમિકાનો તલસાટ છે; શ્રીકૃષ્ણની પ્રિયતમા બની તેની જોડે તાદાત્મ્ય સાધવાની પ્રણયધૈલજા છે. ખરેખરી ગોપી તો ખરેખરા કૃષ્ણને ગમે તેવી ભક્તિથી ભજવતી હશે, પણ નરસિંહ-ગોપી તો કાલ્પનિક કૃષ્ણને

લાગવત ને ગીતગોવિંદની ગોપીને ભાવે લજતી. દુનીઆમાં જયદેવ, એએલાડ ને કલાપી જેવા અનેક સુવિખ્યાત પ્રણયી થઈ ગયા છે. ડાંટે ને ટેસો જેવા કાલ્પનિક વ્યક્તિઓના પ્રણયની ઘેલછામાં લુપ્તતા દેખાય છે. મીરાં, ને નોવેલીસ જેવાં અનેક કાલ્પનિક દેવ પાછળ ગાંડાં બનેલાં પ્રેમીઓ જડે છે. મેઘહૂત દ્વારા સંદેશ પાઠવ તો યક્ષ ને પ્રિયતમા પાછળ પ્રેમ અર્પતા ફરહાદ અને રોમીઓ નજરે પડે છે. ગુજરાતી નરસિંહનો પ્રેમ ઉર્મિના પ્રાગલ્ભ્યમાં આ બધાથી ભાગ્યેજ ઉતરે છે.

ગુજરાતી સાહિત્યમાં શુદ્ધ લક્ષિતનો પ્રસાર કરનાર આ લક્ષ્મીને જરા પણ અન્યાય કર્યા વિના કહેવું જોઈએ કે એનાં કવનોમાં મીરાંના હૃદયની સરલતા નથી; એનામાં ચંડીદાસની અપૂર્વ કાવ્યમયતા નથી; એનામાં ચૈતન્યના તીવ્ર તલસાટનો કંપ નથી; એનામાં નોવેલીસનું આત્મવિસર્જન નથી. નાગરી નાતની પ્રતિષ્ઠાનો લોભ એનાથી છોડાતો નથી.

એનો વિલાસ વૈભવભર્યો છે. એનો પ્રણય મસ્તી ને રીસાળતામાં માણે છે. ઘણી વખત સૂક્ષ્મતાને વીસારી દઈ એના ભાવો તોફાને ચઢે છે અને જયદેવ જેવા કલાકારની વિલાસી કલ્પનાનું સ્મરણ કરાવે છે. એ પોતે ગોપી જ બની રહે છે :

“ મુનિજનનો તેડયો નવ આવે, બ્રહ્માદિકને વશ ન થાય રે;
એ નરસૈયો, એજ ગોપી, એક સ્વરૂપ કહેવાય રે.”^૧

વળી તે પોતાના પુરુષત્વનો પણ ભોગ આપવા તૈયાર છે :

“ પુરુષ પુરુષારથ લીન થયું માહરું, સખી રૂપે થયો ગીત ગાવા,
દેહ દિશા સૌ ટળી, ગોપીમાં ગયો મળી, ફૂટી થયો માનનીને મનાવા;
એવે મેં ભાવ રસભેદના જાણીઆ, અનુભવના રસખસ થાતાં.”^૨

એ પોતાનો સંબંધ હંમેશાં સ્પષ્ટ રીતે કહે છે :

૧ કાવ્યસંગ્રહ: હારમાળા, પદ ૧૨૯ મું.

૨ „ સામળદાસનો વિવાહ, પદ ૩ બું.

છાગાળો ને છલછળીલો, જેણે વિશ્વ કૃતારથ કીધો;
જેણે જેવો દીકો તેવો ગાયો, મેં રસિક રંગી ગાયો રે.૩

અને તે ગર્વથી ઉચ્ચારે છે:—

“રાધાની સંગે હીંચ લેતો, તે મારે દ્વંદ્વે સમાયો,”૪

એ ‘લટકાળા છખીલા નાથને’ પ્રેમે પેખી રહે છે’ ને કહે છે :

‘નરસૈયાનો સ્વામી અમોલિક રતન, અન્ય તૃણવત્ લેખું છું રે’૫

પ્રણયીની ઘણી દશા તે અનુભવી શકે છે ને અદ્ભુત શબ્દોમાં બહાર પાડે છે. તે રીસાય છે, મનાય છે, ભાંડે છે, મહેણાં મારે છે, વીનવે છે, ધ્રુળ આટે છે, તીરસ્કારે છે.

પ્રીતની રીત ત્રૈલોક્યમાં સાર છે, શું કરું સામળા જે વિચારી;
સાચું બુદ્ધું જગદીશ જાણો તમો, પ્રીતની રીત તો અટપટી ભારી.
શંકર સ્વામીએ દીન જાણી મને, હરિગુણ ગાવાની ટેવ પાડી;
વિવિધ વિલાસ ગાયા મેં ગોવિંદના, લક્ષ્મીભાવ ભૂલ્યો શું હું અનાડી.
તે દિનનો મેં તો તુજને આરાધિયો, સાધિયો શુદ્ધ કરી મન સાથે;
આજ વેળા પડી આવ ઉતાવળો, ભલાઈ ભૂધરા કર રહીને માથે.
મારું તો બળ નથી, ઝાઝું શું કહું કથી, તુજ થકી યાશે તેજ યાશે;
ભણે નરસૈયો જે જીવ મારો જશે, વળતી ગુણુતારા કોણુ ગારો. ૬

X

X

X

ગોકુળ માંહે વું ગાળ ખાતો ફરે, નવનીત આહીરનાં લેતો ચોરી,
ચંચલ ચોર વું મુખ નથી ખોલતો, હંજી અમો લાજ રાખું તોરી.
બહુ પેર ગોખીએ લાર લડાવીઓ, અન્ન આહીરનું ભેતો આખી,
નટવાની પેર વું નૃત્યકીલા કરે, તે નરસૈયો રહે છે રે સાંખી. ૭

૩. ” હારમાળા, ૫૬ ૨૦ મું.

૪ ” ” ” ”

૫ ” ” ૫૬ ૫૨ મું.

૬ કાવ્યસંગ્રહ: હારમાળા, ૫૬ ૧૧૩ મું.

૭ ” ” ” ૬૧ મું.

એનામાં માત્ર પ્રણયીની ઘેલછા છે એમ નહીં. પ્રણયીના અંતરનું માર્દવ પણ એનામાં છે. ચાતુરી છત્રીસી એની એક સુંદર કૃતિ છે. તેની પંક્તિએ પંક્તિમાં સૂક્ષ્મ ઊર્મિઓના મૃદુ અને આલ્હાદક લાવે છે. આખી કૃતિમાંથી અવર્ણનીય પ્રેમ નીતરે છે—આડંબરી ભક્તિ નહીં. નમુના તરીકે નીચેના ચાતુરીમાં રહેલા પ્રણયકથનની જોડ સાહિત્યમાં મળવી કઠણ છે:

મારી વિનતડી અવિધાર, નારી નિહાળી રે;
મારા નાથ તણો અપરાધ, મ જોશો વાળી રે.
તું તો હસીને ધુંધટડો છોડ, વદન રસાળી રે;
અંગે અંગે અમૃત સીંચે છે, વર વનમાળી રે.
શરણ નહીં શામળીયા કોને, સર્વાંગે તું જ ટાળી રે;
તું તો જઘને સેનએ પોઢ, હરિ આપીશ સંભાળી રે.

વલણ.

હાર આપીશ જમણે હાથ, જાણે તેમ કરજે રે;
તારા મનના હોયે મોદ, તેમ ઊર ધરજે રે.
ન દુભાય નાથ લગાર, તેમ આચરજે રે;
તુજ પાસેથી ક્યાંહી ન જાય, એમ અનુસરજે રે.
ભાણે નરસૈયો સકળ સાહેલડી, હરખે હૈડાં ભરજે રે;
પ્રભુ અંતરજમી નાથ સંગ, પ્રેમે તે રંગે રમજે રે. ૧

નોવેલીસ જેવા ભક્તની સૂક્ષ્મ ને અપાર્થિવ થએલી કલ્પનાથી એની કલ્પના જુદી છે; રુષ્ટપુષ્ટ છે. પરિણામે એની વિલાસવૃત્તિ સખળ છે—સર્વાંગે ભસ્ત છે. એમાં અપવાસીયા નિર્માલ્યતા નથી, પણ એની આહીરડીની માફક એ ‘તાતીમાતી’ છે.

એની રાધિકાનો ગર્વ અને મીઝળ જોર છે. તેની બહાદુરી પણ તેવીજ છે, અને એના વિલાસની સીમા નથી :

૧ કાવ્યસંગ્રહ : ચાતુરી છત્રીસી, ચાતુરી ૧૧ મી.

એમ હરાડીએ, એથી ન હારીએ, પણ લીધું તે તમે પૂર્ણ કરજો,
કોધાંધ થઈ ભાખતી, શરપણું દાખતી, કંદર્પ શસ્ત્ર મારી એનો દર્પ હરજો.
પલાશનું કુલ શું, રાતું ફૂલ શું, નહિ અધિક એથી મદે રાતી બાલી,
જીતીએ જોહને, ટાળી સંદેહને, પણ એકદા કહેણ મોકલીએ રે આલી. ૧

એના ભાવો ધણા મધ્યકાલીન અનેક કવિઓથી ચઢીઆતા
છે. પણ સર્વોત્તમ પ્રકારના કહી શકાતા નથી. વિરહવેલી ગોપીનું
આકંઠ તે સુંદર રીતે શરૂ કરે છે :

આંણી વાટડીએ ગયા વનમાળી રે, બાઈ મારી બહેનડીઆં;
કોણે દીઠો હોય તો દેખાડો રે, સખી સાહેલડીઆં. ૧

મેહરમણ ન દીઠે નએ પ્રાણ રે, બાઈ મારી બહેનડીઆં;
અને પાએણે પદ્ય એધાણ રે, સખી સાહેલડીઆં. ૨

જંદાવન માંહે ત્રાસ રમતાં ચતુભુજે ચક્ષ મીચાવી રે;
અંતરધ્યાન થવા ધરણીધર, ગયો વીકલ મુને વાહી રે. બાઈ. ૩

ગોપી કહે ગિરિ તરુવર નેઈશું, સજ ચાઓ પ્રીત નારી રે;
શુણનિધાન ગિરિધરને જોઈશું, મહી સ્થળ હરો મોરારી રે. ૪

પણ આ ભાવોને ઉત્તરોત્તર વધતી સંસ્કૃતતા પર એનાથી લઈ
જવાતા નથી. આ સરસ પંક્તિઓ આખરે નીચેની નીરસ ટુંકામાં
વિરમે છે:

સોળ શણગાર સજને શ્યામા, એને નાકે તે નિરમળ મોતી રે;
કનક દીવી કર સાહીને સુંદરી, એને હીંડે વન વન જોતી રે. ૫

પુછતી હિંડે કલ્પદ્રુમ વેલી, તરુઅર તાલ તમાલ રે;
હરિહર કરતી નયણે જળ ભરતી, કોણે દીઠો નંદજનો લાલ રે. ૬

વળવળતી વનિતા દેખીને, આવીયા અંતરભ્રમી રે;
ભલે મળ્યો નરસૈયાનો સ્વામી, ગોપી આનંદ પામી રે. ૭ સખી ૦ ૭

૧ „ સુરતસંગ્રામ, પદ ૧૧ શું.

૨ કાવ્યસંગ્રહ: રાસ સહસ્રપદી, પદ ૧૦૮ શું.

સંપૂર્ણ કાઈ હોતું નથી. ને શુદ્ધ પ્રણયની સોનેરી થાળમાં એક લોહાની મેખ દેખાય છે. કાઈક વખત ભક્ત કે પ્રણયીને ન છાળે એવા પ્રતિષ્ઠાના અને દુનીઆદારી શોભાના ક્ષુદ્ર ભાવોથી તેની કૃતિઓ કલંકિત થાય છે. પુત્રનું પગરણ શોભાવવા ભક્તવત્સલ પ્રભુને રીઝવવાનો તલસાટ અનુભવવો; ઉત્તેજિત કલ્પનાથી રૂકિમણીને કૃષ્ણને કહેતાં સાંભળવા 'ભક્ત નરસૈયાની લીડ ભાંગે જઈ, નાગરી નાતમાં થાય મોટો;' અને પોતાની ભક્તિને સંસારનાં કાટલાં બનાવી દીક્ષિતના મુખમાં શબ્દ મુકવા.

નરસૈયાને સમતોલ કાઈ છે નહીં, નાગરી નાતમાં જોતાં જોડે; મદન મહેતા પણ કાણ તાંહાં આપડો, એહ સરખા પણ નાવે જોડે;—^૧

આવી નાનકડી પ્રતિષ્ઠાભુખ જો આપણે વ્યવહારુ ગુજરાતીઓ ન હોઈએ તો આપણને ખુંચ્યા વગર નહિ રહે. પણ નિર્બળતા કોને નથી હોતી ?

ગુજરાતના આ ભક્તશિરોમણિની કારકીર્દિ ભક્તિ સાહિત્યના ઇતિહાસમાં અમર સ્થાન ભોગવે છે એ તો નિઃસંદેહ છે. ભાગવતની પ્રેરણાથી ઉદ્ભવેલી શુદ્ધ ભક્તિની અસર ગુજરાતમાં આ કવિ પછી ઝાઝી થઈ નથી. અને સાહિત્યના સર્જનનો ઈજારો પંડિત ને પુરાણી ભાલણના હાથમાં રહ્યો દેખાય છે.

આ યુગમાં શુદ્ધ ભક્તિનો પ્રવાહ આગળ ન વધ્યો એનાં કારણો અનેક છે. ત્યાગવૃત્તિ સેવતા જૈન સાધુઓનું જોર કેટલાક પ્રદેશોમાં મજબુત હતું. અને એ સાધુઓએ વૈરાગ્યના આદર્શો એવી સારી રીતે સાચવ્યા દેખાય છે કે જૈનોમાં બૌદ્ધોના જેવો ક્ષુદ્ર વિલાસ દાખલ થયો નહીં, વિલાસમહોત્સવો પેડા નહીં અને શુદ્ધ ભક્તિના ઉદ્ભવ માટે જોઈતું વાતાવરણ ઉભું થયું નહીં. બ્રાહ્મણોમાં શૈવમત પણ

પ્રયત્ન હતો. અને ક્યાં તો શંકરના અનુયાયીઓ પાશુપત સંપ્રદાય પ્રમાણે ઉપાસના કરતા કે શંકરાચાર્યના મત પ્રમાણે જ્ઞાનમાર્ગે જતા. ધર્મધુરંધર બ્રાહ્મણોનું ઘણું જોર નહોતું. ‘સંસારી રસ’ છેક સુકાયો નહોતો. અને આ ઉપરાંત ગુજરાતી સ્વભાવમાં વ્યવહારિકતા અને વ્યાપારીવૃત્તિનું પ્રાગલ્ભ્ય એટલું હતું કે વિશુદ્ધ પ્રણય કે ભક્તિના તલસાટ પાછળ ઘેલા થવાની શક્તિ ખીલી નહોતી. આ પરિણામે ચંડીદાસ સમો પ્રણયી કે ચૈતન્ય સમો ભક્તશિરોમણિ પાંડે એવી સાનુકૂળ પરિસ્થિતિ હતી નહીં.

(૯) પુષ્ટિમાર્ગ

વલ્લભ સંપ્રદાય

આ સમયની પહેલાં કાઈ એક વિષ્ણુસ્વામિ થયા જેમનું અસ્તિત્વ અસ્પષ્ટ દંતકથાઓમાં લપાઈ રહ્યું છે.^૧ અને વલ્લભને મહત્તા આપવા તેમના અનુયાયીઓએ શુદ્ધાદ્વૈત મતના આદ્ય પ્રચારકને વિસારી દીધા છે. તેમનાથી છઠ્ઠા આચાર્ય વલ્લભ થયા એમ મનાય છે. પણ એ માન્યતા પાયાદાર લાગતી નથી.

વલ્લભાચાર્ય ઇ. સ. ૧૪૭૬માં થયેલા પ્રયાગવાસી તેલંગણ બ્રાહ્મણ દીક્ષિત લક્ષ્મણ ભટ્ટના પુત્ર થાય. એમની વિદ્વત્તા તે વિદ્વત્તાના જમાનામાં પણ અગ્રાધ હતી. અને એમણે વિજયનગરથી વારાણસી સુધીનાં ઘણાં વિદ્યાવ્યાસંગી સ્થળોમાં સલાઓ છતી હતી.^૨ કાશીમાં થએલો વિરોધ ન વેડાયાથી એમણે પર્યટન આરંભ્યું. ગુજરાતમાં તે સારી પેઠે ધુમ્મા હતા એમ એમના સંપ્રદાયના સાહિત્ય પરથી લાગે છે. એ વાતમાં ઐતિહાસિક વસ્તુ કેટલું છે તે હજી નક્કી થયું

૧ ભક્તમાલ.

૨ Tellivala : Introduction to Siddhant Rahasya.

નથી. આ પર્યાટણમાં સુરત, લસુય, મોરળી, નવાનગર, ખંભાલીયા, પિંડતાર, ડોકાર, દ્વારકાં, જુનાગઢ, પ્રભાસ, નરોડા, ગોધરા વગેરે સ્થળે તે જઈ આવ્યા એમ મનાય છે.^૧ ત્યાંથી વ્રજ આવી ઇ. સ. ૧૫૫૬ માં તેમણે શ્રીનાથજીની સ્થાપના કરી. ઇ. સ. ૧૫૭૬ માં પૂરણમહામાં મોટું મંદિર બંધાવી ત્યાં શ્રીનાથજીને પધરાવ્યા અને સંન્યસ્ત લીધા પછી થોડા વખતમાં તે ગુજરી ગયા.

વલ્લભ પ્રખર વિક્ષાન હતા, અને પ્રચલિત પ્રણાલિકા પ્રમાણે તેમણે સભા જીતી હતી, મંદિર બંધાવ્યાં હતાં તે થોડાક વિક્ષાનો ને થોડાક ધનાઢ્યોની ભક્તિને પાત્ર થયા હતા. પણ પોતાના જીવતાં તેમણે નવો સંપ્રદાય સ્થાપ્યો નથી તેમ પોતાને શ્રીકૃષ્ણ કહેવ્યા નથી. એ પોતે કહે છે: “ઈતિ કૃષ્ણદાસસ્ય વલ્લભસ્ય હિત વચ્ચ:” એમના હસ્તાક્ષરમાં એક લેખ છે તેમાં તે વિષ્ણુસ્વામી માટે આ પ્રમાણે લખે છે:^૨

“શ્રીમદ્ વિષ્ણુસ્વામીની મર્યાદા (સિક્ષાંતો) ના અનુયાયી વલ્લભ અવન્તિકા (ઉજ્જૈન) ના નરોત્તમનું પુરોહિત (કુટુંબના ગોર) તરીકે સન્માન કરે છે (સ્વીકારે છે): સંવત ૧૫૪૬ તા ચૈત્ર સુદ ૧ (તા. ૨૨ માર્ચ ૧૪૯૦).

શ્રી હરિ

મહાન આચાર્ય (વલ્લભે) આ લેખપત્ર (હસ્તાવેજ) નરોત્તમને કરી આપેલો છે.”

એમના પછી વિઠ્ઠલેશ્વર એમને પહેલી વાર ઇશ્વરનું રૂપ આપે છે: ‘વસ્તુતઃ કૃષ્ણ એવ’; ‘માવી ન મૃતોત્સયિ’;^૩

૧ ચોરાશી જેઠકે ચરિત્ર.

૨ આ લેખ અપ્રકટ છે. એની જગ્યા ને તરલુમો રા. ત્રિકમદાસ દ્વારકાદાસ પાસેથી મને મળ્યાં.

૩ ચરિતામૃત, Chaitanya and his age. p. 240

શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યજી.

૫૦ ૨૦૪

વલ્લભ પંડિત હતા, ભક્ત નહતા. એમના પોતાના અંતરમાં ચૈતન્ય તો શું, પણ સનાતન ને રૂપનો તલસાટ કે દૈન્ય નહોતાં. ચતન્ય તેમને મળ્યા તેનો વૃત્તાંત ચૈતન્યના એક શિષ્યે લખેલો,^૧ અને બીજો એમના સંપ્રદાયીએ પ્રગટ કરેલો તે બંને વાંચ્યા પછી તે આત્મ-સંતોષી જ્ઞાની હતા, પ્રણયધેલા ભક્ત નહોતા એમ સ્પષ્ટ લાગે છે. ખરૂં જોતાં વલ્લભના પ્રયત્નો પ્રચલિત પ્રેમલક્ષણા ભક્તિનો ઉપયોગ કરી તેને પોતાની વિદ્વતાનું ધ્યેય કરવા તરફ દોરાયા લાગે છે.

આ પ્રયત્નો સફળ કરવા બે સિદ્ધાંતો તેમણે સ્વીકાર્યા: ૧ શરણ મંત્રોપદેશ. ૨ આત્મનિવેદન. દીક્ષા આપતી વખતે આચાર્ય શિષ્યના કાનમાં 'શ્રીકૃષ્ણ શરણું મમ' ઉચ્ચારી તેને પોતાનો કરે છે; અને આત્મનિવેદનથી શિષ્ય ગુરુને સર્વ સમર્પણ કરે છે. આત્મનિવેદનનો મંત્ર આ પ્રમાણે છે:

૨૪૪ શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ સંહૃદ્ધપરિવત્સરમિતકાલજાતકૃષ્ણવિયોગજ-
નિતતાપક્લેશાનંતતિરોભાવોહં ભગવતે કૃષ્ણાય દેહેન્દ્રિયપ્રાણાંતઃકરણતદ્વર્માશ્વ-
દારાગરપુત્રાસવિત્તેહપરાણ્યાત્મસહ સમર્પયામિ દાસોહં કૃષ્ણ તવાસ્મિ ॥

વિકૃલનાથે જ્યારે આપના મતને સંપ્રદાય બનાવ્યો ત્યારે આ બે સિદ્ધાંતો તેના સ્તંભરૂપ થયા. અને આચાર્ય તેજ શ્રીકૃષ્ણ, અને શરણ તેનું જ ને સમર્પણ પણ તેને જ—એ બે વસ્તુ સહેલાઈથી સ્વી-કાર્ય થઈ પડી. ભક્તિ શુદ્ધને બદલે સાંપ્રદાયિક, પ્રણાલિકાગ્રસ્ત થઈ અને સહજતા પંથના સિદ્ધાંતો, શુદ્ધ સ્વરૂપ સ્વીકારી, કૈંક અંશે, વૈષ્ણવ મતમાં પેઠા.

૧ શ્રી વલ્લભાચાર્યજીકી જૂની વાર્તા.

૨ શ્રી કૃષ્ણ મારું શરણ છે. કૃષ્ણનો હૃદય વર્ષથી વિયોગ સહન કરવાથી અત્યંત દુઃખ અને કલેશ સહન કરતો એવો હું ભગવાન કૃષ્ણને માફે શરીર, ઇન્દ્રિયો, પ્રાણ, અંતઃકરણ, અને તેની વૃત્તિઓ, તેમજ મારી સ્ત્રી, ઘર, કુટુંબ, મીલકત અને મારી જાત—એ બધાંને સમર્પણ કરું છું. હે કૃષ્ણ ! હું તારો દાસ છું.

વલ્લભ પંડિત હતા, ભક્ત નહતા. એમના પોતાના અંતરમાં ચૈતન્ય તો શું, પણ સનાતન ને રૂપનો તલસાટ કે દૈન્ય નહોતાં. ચતન્ય તેમને મળ્યા તેનો વૃત્તાંત ચૈતન્યના એક શિષ્યે લખેલો,^૧ અને બીજો એમના સંપ્રદાયીએ પ્રગટ કરેલો તે બંને વાંચ્યા પછી તે આત્મ-સંતોષી જ્ઞાની હતા, પ્રણયધેલા ભક્ત નહોતા એમ સ્પષ્ટ લાગે છે. ખરૂં જોતાં વલ્લભના પ્રયત્નો પ્રચલિત પ્રેમલક્ષણા ભક્તિનો ઉપયોગ કરી તેને પોતાની વિદ્વતાનું ધ્યેય કરવા તરફ દોરાયા લાગે છે.

આ પ્રયત્નો સફળ કરવા બે સિદ્ધાંતો તેમણે સ્વીકાર્યા: ૧ શરણુ મત્રોપદેશ, ૨ આત્મનિવેદન. દીક્ષા આપતી વખતે આચાર્ય શિષ્યના કાનમાં 'શ્રીકૃષ્ણ શરણુ મમ' ઉચ્ચારી તેને પોતાનો કરે છે; અને 'આત્મનિવેદનથી શિષ્ય ગુરુને સર્વ સમર્પણ કરે છે. આત્મનિવેદનનો મંત્ર આ પ્રમાણે છે:

ॐ શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ સહસ્રપરિવત્સરમિતકાલજાતકૃષ્ણવિયોગજ-
નિતતાપક્લેશાનંતતિરોમાવોહં ભગવતે કૃષ્ણાય દેહેન્દ્રિયપ્રાણાંતઃકરણતદ્ધર્માથ-
દારાગરપુત્રાસ્રવિતેહપરાધ્યાત્મસહ સમર્પયમિ દાસોહં કૃષ્ણ તવાસ્મિ ॥

વિદ્વંશનાથે જ્યારે આપના મતને સંપ્રદાય બનાવ્યો ત્યારે આ બે સિદ્ધાંતો તેના સ્તાંભરૂપ થયા. અને આચાર્ય તે જ શ્રીકૃષ્ણ, અને શરણુ તેનું જ ને સમર્પણ પણ તેને જ—એ બે વસ્તુ સહેલાઈથી સ્વી-કાર્ય થઈ પડી. ભક્તિ શુદ્ધને બદલે સાંપ્રદાયિક, પ્રણાલિકાગ્રસ્ત થઈ અને સહજતા પંથના સિદ્ધાંતો, શુદ્ધ સ્વરૂપ સ્વીકારી, કૈંક અંશે, વૈષ્ણવ મંત્રમાં પેઠા.

૧ શ્રી વલ્લભાચાર્યજીની બૂની વાર્તા.

૨ શ્રી કૃષ્ણ મારું શરણુ છે. કૃષ્ણનો હજાર વર્ષથી વિયોગ સહન કરવાથી અત્યંત દુઃખ અને ક્લેશ સહન કરતો એવો હું લગવાન કૃષ્ણને મારું શરીર, ઇન્દ્રિયો, પ્રાણ, અંતકરણ, અને તેની વૃત્તિઓ, તેમજ મારી સ્ત્રી, ધર, કુટુંબ, માલિકત અને મારી ભત્ત—એ બધાંને સમર્પણ કરું છું. હે કૃષ્ણ ! હું તારો દાસ છું.

વલ્લભના મોટા પુત્ર મરતાં વિઠ્ઠલનાથજી ગાદી પર આવ્યા. તેમણે શિષ્યો કરી, કંઠી બંધાવવા માંડી. તે પ્રખર વિદ્વાન હતાં એટલુંજ નહીં પણ વલ્લભમતના આચાર્યપદને રાજ્યાસન બનાવવાની એમનામાં શક્તિ હતી. પુષ્ટિમાર્ગમાં ત્યાગનો તો સવાલ હતોજ નહીં એટલે આ આચાર્યપદ વૈભવાન્વિત સિંહાસન થઈ રહ્યું.

તે છ વખત ગુજરાતમાં આવ્યા : પ્રથમ અડેલથી ગુજરાત આવ્યા, સંવત ૧૬૧૩ માં અડેલથી ગુજરાત આવ્યા, સંવત ૧૬૧૬ માં ગઢાથી આવ્યા, સંવત ૧૬૨૩ માં મથુરાથી આવ્યા, સં. ૧૬૩૧ માં શ્રી ગોકુલથી આવ્યા, સં. ૧૬૩૮ માં દ્વારકાધીશનાં દર્શન કરવા. સં. ૧૬૨૮ માં તે ગોકુલમાં સ્થાયી થઈ વસ્યા અને ગોકુલ ગોંસાઈ કહેવાયા.

પુષ્ટિ માર્ગના દશ મર્મ આ પ્રમાણે છે :

૧. આશરો એક શ્રી વલ્લભાધીશનો રાખવો;
૨. માનસી રીતની મુખ્ય સેવાનું વ્યસન રાખવું;
૩. લોક તથા વેદને તજીને ગોપીશને શરણે જવું;
૪. દૈન્યથી ને ખુશીથી ગુણ ગાવા;
૫. વ્રજની સ્ત્રી છું, એવો ભાવ મનમાં રાખવો;
૬. કૃષ્ણના નામનું સ્મરણ કરતા રહેવું;
૭. એક પણ પણ તેની આજ્ઞા ન તોડવી;
૮. તેના કૃત્ય તથા વચન ઉપર વિશ્વાસ રાખવો;
૯. ભગવતી જાણીને કાઈનો સત્સંગ ન કરવો;
૧૦. કાઈનો દોષ ન જોવો અને સાચું બોલવું.

ગુરુનેજ ઈશ્વર ગણવાનો સિદ્ધાંત ગોકુલનાથજીએ આ પ્રમાણે કહ્યો :

૧. વીડલનાથના 'વિદ્વનમંડન' નામના ગુજરાતી અનુવાદનો ઉપોદ્ધાત,
- પૃ. ૧૧ અનુવાદક નાનુલાલ ગાંધી.

“ જે કાષ્ઠ પોતાના દીલમાં ક્રોધ કરીને પોતાના ગુરુની નિંદા કરે છે, અને પોતાના ગુરુ વીશે કહણુ શબ્દ વાપરે છે, તે મુંગો થાય છે, અને ત્યાર પછી તે સર્પનો જન્મ પામે છે. ત્યાર પછી તે ઝાડનો જન્મ પામે છે, અને તે પ્રેત થાય છે.”

વિલાસમહોત્સવોને શુદ્ધ કરી તેને રાસલીલા તરીકે સ્થાન મળ્યું. અને આચાર્યનેજ કૃષ્ણ માની તેમને માટે આ પ્રમાણે કહેવાયું : “ આચાર્ય (અથવા મહારાજ) નું ખીજું નામ ‘શ્રીપઃ’ કરીને છે. તેનો અર્થ ‘પ્રિય’ એટલે ઘણી સ્ત્રીઓનો ભરથાર કરીને સમજવો. આચાર્ય (અથવા મહારાજ) નું ત્રીજું નામ ‘રાસલીલૈક તાતપ્રિય’ એટલે એવો પુરુષ કે જેની મુખ્ય મતલબ રાસલીલા કરવાની છે.”

તેમજ ગોકુળનાથજીની સિદ્ધાંતરહસ્ય પરની ટીકામાં આ પ્રમાણે છે:—

“તસ્માદાદૌ સ્વોપમોગાત્પૂર્વમેવ સર્વવસ્તુપદેન માર્યાપુત્રાદીનામપિ સમર્પણં કર્તવ્યં વિવાહાનન્તર સ્વોપમોગે સર્વકાર્ય સર્વકાર્યનિમિત્તં તત્કાર્યોપમોગિવસ્તુ સમર્પણં કાર્યસમર્પણં કૃત્વા પથ્વાત્તાનિ તાનિ કાર્યાણિ કર્તવ્યાનીત્વર્થઃ ॥

આદિ ગોકુળ ગોસાંઈઓએ અધર્માચાર પ્રવર્તાઓએ એ આક્ષેપ

૧. વિકલેશરત્નવિવરણ તથા સર્વોત્તમ.

૨. તેટલા વાસ્તે પ્રથમ આપણે આપણાં સ્ત્રી છોકરોનો ઉપભોગ કરીએ તેની અગાઉ તે અર્પણ કરવાં જોઈએ, કારણ કે સર્વ વસ્તુ (અર્પણ કરવી) એમ કહ્યું છે. લગ્ન થયા પછી સ્ત્રીનો ઉપભોગ આપણે કરીએ તેની અગાઉ તે અર્પણ કરવી, એવી મતલબથી કે તે આપણા પોતાના હામમાં આવે. એ પ્રમાણે પુત્રના જન્મ પછી પૂત્ર પુત્રાદિકને અર્પણ કરવાં જોઈએ. સર્વ પ્રસંગે અને સર્વ પ્રસંગના કારણને લીધે તે પ્રસંગે હરેક વસ્તુ વાપરવી હોય તે અર્પણ કરવી જોઈએ. અર્પણ કર્યા પછી સર્વ કાર્ય કરવાં.

૩ મહારાજ લાયખલ કેમ.

ગેરવ્યાજખી છે. એમણે પ્રચલિત પ્રણાલિકાને તત્ત્વજ્ઞાનની મદદથી વિશુદ્ધ કરવાના પ્રયત્નો આદર્યા હાગે છે અને એમના પ્રયત્નોથી ભક્તિએ વિલાસમહોત્સવનું રૂપ છોડી ભજનમંડલીનું રૂપ લીધું. જે અસંસ્કારી હતા તે વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં પણ ગુરુસમર્પણ કર્યા જ ગયા.

આવા પ્રકારની પ્રવૃત્તિથી ગુરુભક્તિ ન જ વિકસે એ સ્પષ્ટ છે. જે સ્થૂલ સ્વભાવના હોય તે આચાર્યજી મહાપ્રભુજીને ગોકુળેશ માની, તેની સેવામાંજ સિદ્ધિ માને. જે વિલાસી હોય તે વિલાસવૃત્તિને સંતોષવામાં આનંદ માને અને તેને કચરી ભક્તિનો તલસાટ અનુભવવાની તેને તક મળે નહીં. જે સૂક્ષ્મ સ્વભાવના ભજનિક હોય તેને વિલાસી પામરની પૂજા અકારી હાગે. જેને પોતાના હૃદય શુદ્ધ ભક્ત થવા પ્રેરતું હોય તે તો આવા પંથમાં ઉભા રહી શકે નહીં.

આવા પંથના અનુયાયીઓ વિલાસોત્સુક મનોદશા ને શૃંગાર-રસિક કાવ્યોમાંજ પોતાનાં અંતરો વ્યક્ત કરી શકે. તેમાં કલા હોય —ધ્વણી વખત નિર્લજ શૃંગારને વશ થએલી. કાષ્ઠક ઢેકાણે માનવ પ્રેમનો ધ્વનિ હોય, પણ ખરી શુદ્ધભક્તિ, ઉપાસના કે જ્ઞાનભક્તિ તો હોતી નથી. અને પરિણામે આ સાહિત્યમાં ભાવનાત્મક જ્યોત જડવી મુશ્કેલ પડે અને તે શિષ્ટતા ન જ પ્રાપ્ત કરે.

વિકૃલ્લનાથજી ગુજરાતમાં આવ્યા ત્યારે અસારવા ગામમાં 'વલ્લભાચાર્ય'ના શિષ્ય ભાષલા કાકારીને ત્યાં ઉતર્યા, અને પોતાનું ચાવેલું પાન તેના મુંગા જમાઇ ગોપાળદાસના મોંમાં મુકી તેને ખોલતો કર્યો. તે ગોપાળદાસ કવિ થયા (ઇ. સ. ૧૫૭૦ થી ૧૫૭૫) અને તેણે 'વલ્લભાખ્યાન' ને 'ભક્તિપિયૂષ' નામના ગ્રંથો રચ્યા. વલ્લભાખ્યાન પર વ્રજ ભાષામાં ટીકા થઇ છે. એ વિકૃલ્લનાથનું મહીમાગાન છે. ગોસ્વામિના ભક્તકાથી અંગ્ગએલો ભક્ત એમને કૃષ્ણરૂપે વર્ણવે છે. આ સંપ્રદાય કયા પ્રકારનું સાહિત્ય પ્રગટાવે છે તેનો એ કૃતિ ખ્યાલ આપે છે. અને કાદંબનિક કૃષ્ણ વેરે વરેલા ચૈતન્ય ને નરસિંહ, અને મનુષ્યાવતારી આચાર્યજીને વરેલા સાંપ્રદાયિક ભક્ત વચ્ચેનો આસ્માન જમીનનો ફેર વ્યક્ત કરે છે :

વિષ્ણુધૃ^૧ વાંછે વાસ વસુમતી^૨રે ઉપરે,
શ્રી વલ્લભકુંવરની ટેહેલ^૩ કરવા;
ઘોષથી વેગે પાહ ધારે તે ગિરિભાણી,
શ્રી ગિરિરાજ ધરણનો તાપ હરવા. ૮

કુલ ફેટે ભર્યાં વસન વાઘા તણા,
વિવિધ ભૂષણ તે અંગ ધરવા;
તુરંગ^૪ આલ્યો વાયુવેગે હતાવળો,
નણે નૌકા આલી સિંધુ તરવા. ૯

દિવસ એકનો વિરહ તે જુગ સમો,
નીરાજન^૫ મિથે રૂપ દ્વય ધરવા;
જીવને એ કૃત્ય નિત્યપ્રતિ ક્ષણે ક્ષણે,
શ્રી વિકૃલનાથ એવા હચરવા. ૧૦

રૂપ બેઠ એક તે ભિન્ન થઈ વિસ્તરે,
વિવિધ લીલા કરે ભજન સાર;
વિવિધ વચનાવલી નેણ સેજી^૬ કરી,
સંગના^૭ સૂચવે નિસ વિહાર. ૧૧

રત્ન મુક્તાવલી પાટસૂત્રે^૮ કરી,
ગલસરી^૯ શોભિતા કરે સિંગાર;
વિવિધ કુસુમાવલી અથિત હાથે કરી,
એક એકને કંઠે આરોપે હાર. ૧૨

વિવિધ મેવા ભોગ મધુર મિષ્ટાન્ન રસ,
રસમસ્ત્યા અર્પે તે બહુ પ્રકાર;
વિવિધ ખીડા મુગંધ કર્પુર એલચી,
લવંગ પુંગી^{૧૦} અને ખેરસાર; ૧૩

વ્યજન શીતલ વાયુ મુકુર કરકમલ ધરિ,
દેખાડતાં મોહે સકલ સંસાર;

૧ દેવતા; ૨ પૃથ્વી; ૩ સેવા; ૪ ઘોડો; ૫ આરતી; ૬ સંજ્ઞાનું અપ-
ભ્રંશ; ૭ સાને; ૮ રેશમ; ૯ ગળાની સેર; ૧૦ સોપારી.

એ અહુર્નિશ ધ્યાન વિઠલાધીશનું,

સકલ કલિમલ^૧ ફરિત કોટિ ક્ષાર.^૨

૧૪

વલ્લભાચાર્યના ચાર મુખ્ય શિષ્યો સૂરદાસ, કુંભનદાસ, પરમા-
નંદદાસ અને કૃષ્ણદાસ અને વિકૃલનાથના ચાર શિષ્યો છીતસ્વામી,
ગોવિંદસ્વામી, ચતુર્ભુજદાસ અને નન્દદાસને વિકૃલનાથે ‘અષ્ટછાપ’
કરી બેસાડ્યા.

સૂરદાસ (આશરે ઇ. સ. ૧૪૮૪ થી ૧૫૬૯) આખા સંપ્ર-
દાયમાં શ્રેષ્ઠ સાહિત્યક છે; કોઈકે વાર નરસિંહના જેવો વિલાસ તે
કેળવે છે; કોઈકે વાર ભાગવતના પ્રતિષ્વનિ જેવો કમનીય શૃંગાર
આલેખે છે; કોઈકે વાર કલાનું સાહિત્ય પ્રગટાવે છે. કોઈકે વખત
તલસાટમાં તે નરસિંહથી ઊતરે છે, પણ કલાત્મક રચનામાં ચઢે છે.
કોઈકે વાર પૌરાણિક વર્ણનમાં, કોઈકે વાર શબ્દમાધુર્યમાં તુલસી-
દાસને સ્પર્શ કરવા જતી કલા તે દેખાડે છે. એનું રાસલીલાનું એક
પદ આ પ્રમાણે છે:—

નૃત્ય હૈ દોહ શ્યામા શ્યામ । અંગ મગન પિય તે ખ્યારી અતિ
નિરખિ ચકિત બ્રજવામ ॥ તિરપલેતિ ચપવાસી ચમકતિ ઝમકતિ ભૂષણ
અંગ । ચા છળિ પર હપમા કહું નાહીં નિરખત વિવસ અનંગ ॥ શ્રી
રાધિકા સકલ ગુણપૂરણ બંકે શ્યામ આધિન । સંગ તે હોત નહીં કહું
ન્યારી ભયે રહિત અતિલીન ॥ રસ સમુદ્ર માનોં ઉછલત ભયો સુંદરતા કી
ખાનિ । સૂરદાસ પ્રભુ રીઝિ ચકિત ભયે કહત ન કહ્ય બખાનિ ॥૧૭૪૬॥

વિકૃલનાથજી સંવત ૧૬૪૨ માં ગુજરી ગયા અને કૃષ્ણરુપે
ગુરુની ભક્તિ કરવાનો સંપ્રદાય મુકી ગયા. તેમના સાત પુત્રો સાત
ગાદી પર બેઠા; અને બધા પોતાને શ્રીકૃષ્ણ ગણાવી, રાસલીલા કરતા,
ભોજ કરતા, પોતાના સંપ્રદાયને ઉપયોગ પુરતી વિદ્યાનું સંરક્ષણ
કરતા, પુષ્ટિમાર્ગની મહત્તા વધારી રહ્યા.

૧ પાપ; ૨ ગોપાલદાસ દ્વત વલ્લભાખ્યાન: કા. દો. ભાગ ૮, પૃ.
૪૬૭; ૩ સંક્ષિપ્ત સૂરસાગર, પૃષ્ઠ ૨૦૯.

“ માણસના શૃંગારી સ્વભાવને આ પંથમાં પુરેપુરે ઝોક મળવાથી તે ઘણો લોકપ્રિય થયો. આઘ શિષ્યો નૈતિક બળવાળા હતા. તેના અનુયાયીઓમાં સ્વચ્છંદ કે દૂષણો નહીં પેઠાં. પણ મનુષ્ય-સ્વભાવ નિર્બળ છે; અને અમર્યાદિત વાસનાથી સરલ થઈ પડેલું અધઃપતન ભાગ્યે જ તે લાંબા વખત સુધી રોકી શકે છે.....હીંદમાં જે બિભત્સ કે અધોગતિપ્રેરક સાહિત્ય છે તેમાંનું ‘ખણખરું’ આ કૃષ્ણના સંપ્રદાયને લીધે પ્રગટ્યું છે.”^૧

આથમતી ભક્તિ અને ગુજરાતી સાહિત્ય

(૧)

પૌરાણિક પ્રવાહ

નરસિંહ સાથે શુદ્ધ ભક્તિ અદૃષ્ટ થઈ. પણ પૌરાણિક પ્રવાહ નાકરયુગમાં વહ્યો આલ્યો આવે છે: વલ્લભ સંપ્રદાયથી રંગાયા વિના, તેમ લાલણીની રસસમૃદ્ધિ જળવ્યા વિના. આ બલની પ્રેરણા વીશે મેં લખ્યું છે:

“ કવિ ને કથાકારોની પરંપરા મારફતે આર્યભાષા ને સંસ્કારનો આત્મા ગુજરાતી સાહિત્ય અને તે દ્વારા સંસ્કારમાં ઉતર્યો. પ્રેમાનંદે નાનકડી રંગભૂમિ પર ભગવાન વેદવ્યાસનો પાઠ ભજવવાનો કૈંક પ્રયત્ન કર્યો; અને દયારામ મુધી-મધ્યકાળ પુરો થયો ત્યાં મુધી-એ નવા બલની પ્રેરણા કાયમ રહી.

“ આ બલની ભવ્યતાનું ભાન આણવા એક કોઈ પ્રેમાનંદ જેવી આદર્શ વ્યક્તિની મનોદશા પારખવાનો પ્રયત્ન કરીએ. ભૂતકાલની આર્ય સંસ્કૃતિ-પરાક્રમી કારકીર્દી, અપૂર્વ સાહિત્ય ને વિશુદ્ધ ભાવનાથી જળવલ્યમાન એવી પવિત્ર ને શ્રેષ્ઠ સંસ્કૃતિનો તે વારસ હતો-પ્રતિનિધિ હતો. યુગો થયાં તેની સનાતન મહત્તા સદાચારી પિતા ને સતી માતાઓએ જળવી હતી. તેને મન ભૂતમહત્તા ગયા જમાનાની ન હતી, પણ સદા સર્વદા વિજયી રહેતી મહત્તા હતી. તે પર-સંસ્કારને ખાળવા તત્પર હતો. તેના કાન ભૂતકાલની પ્રેરણાનું સંગીત સાંભળી રહ્યા હતા. તેની આંખ ભાવિ વિજય પર ફરેલી હતી. તેણે અંતરનાં બાર ખોલી પોતાના આત્માનું સંસ્કારી સંગીત રેલાવ્યું. તેણે પાઠશાલાઓ પ્રેરી; ગામેગામે કીર્તન કર્યું; ગલીગલીએ કથા કરી;

અને ઘેરઘેર લોકગીત ગવડાવ્યાં. એણે ધર્મ સાચવ્યો, ઐતિહાસિક સાતંત્ય સાચવ્યાં, ગ્રેરણા ને આદર્શ સાચવ્યાં. અને સંસ્કૃતિનો અમર આત્મા એને પ્રયાસે ગુલામગીરીની બેડી તોડી દેશમાં વિજયી થઈ વિચરી રહ્યો.”^૧

આ સાહિત્યનો પ્રવાહ પ્રેમાનંદ આવે છે ત્યાં સુધી ડગલે ડગલે ડહોળાતો જાય છે. તેમાં મૂલ સંસ્કૃતની સરસતા ઘટતી જાય છે; પુરોગામી ભાલણની વિદ્વતા, કળા, મીઠાશ કે ઉપાસના ભક્તિ નથી; અને અનુગામી પ્રેમાનંદની સર્જકતા અસ્પષ્ટ રીતે જ દેખાય છે. તેમાંથી કલ્પના ઉડી ગઈ, ભાવના અદૃષ્ટ બની, રસસમૃદ્ધિ વીસરાઈ ગઈ. ધર્મ ને વ્રતનો ઉપદેશ આપવાનું તે સાધન બન્યો અને પૌરાણિક કથાનો બહોળો પ્રચાર જ તેનો ઉદ્દેશ થઈ પડ્યો. રા. કેશવલાલ ધ્રુવ નાકરનાં આખ્યાનો માટે કહે છે તે આ આખા સમયના સાહિત્ય માટે ખરું છે: “એ થોડાં છે—સ્થૂલ ધર્મબુદ્ધિ તૃપ્ત કરનારાં બેડકણાં છે.”

નાકર યુગમાં મુખ્ય નામ તો વિકાના પુત્ર નાકરતું (આશરે સં. ૧૬૯૪). નાકરની આ લેખમાં એક જ વિશિષ્ટતા નોંધવા જેવી છે. સંસ્કૃત પુરાણના કલાના આદર્શો ગુજરાતી સાહિત્યમાં ઉતારવાનો પ્રયત્ન—જે પ્રેમાનંદમાં સંપૂર્ણ સફળતાએ પામ્યો—તે પણ નાકરમાં જણાય છે. વિરાટ પર્વમાં દ્રૌપદીનો ઉત્તર આ પ્રકારના પ્રયત્નનું દૃષ્ટાંત આપે છે:—

હંતા કહેશે વહુ ક્યાં ગયાં ? સુણો સ્વામીજી !

વંળી હસશે સકળ સંસાર, કહું શીર નામીજી. ૩૦

ત્યાં ધૃષ્ટદ્યુમ્ન મળવા આવશે, સુણો સ્વામીજી !

મુને મળવા દ્રુપદરાય, કહું શીર નામીજી. ૩૧

માતા મારી મુજને નહીં મળે, સુણો સ્વામીજી !

તમે વાર કરો છા નાય ! કહું શીર નામીજી. ૩૨

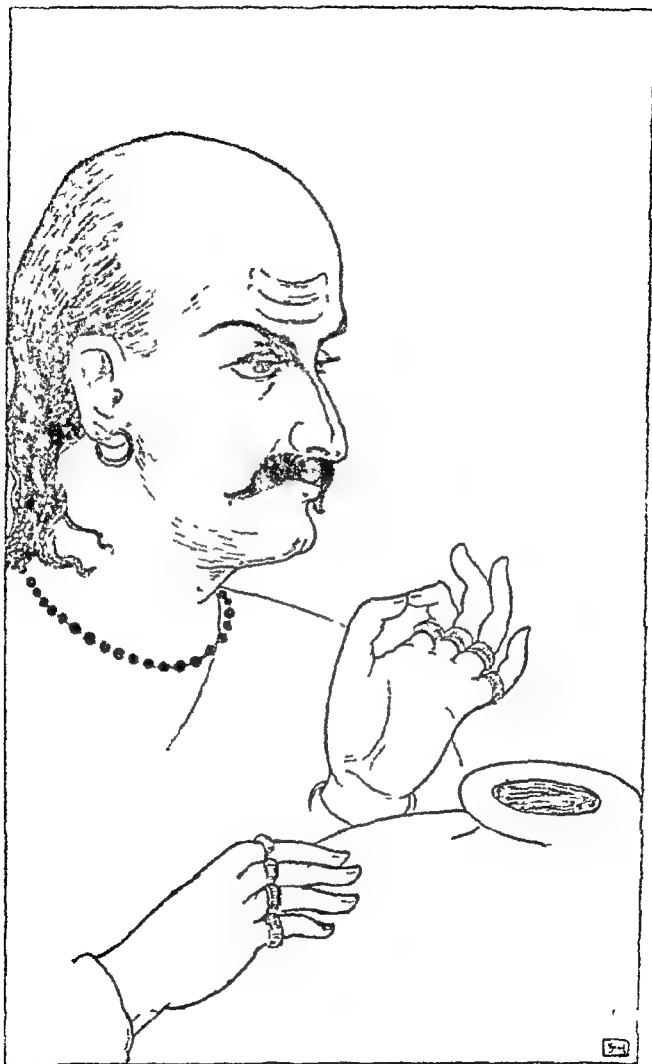
તમોથી નવિ નીપજે, સુણો સ્વામીજી !
 મેં જોયું વિમાસી મન, કહું શીર નામીજી. ૩૩
 જોઈ અર્જુનથી કાંઈ નીપજે, સુણો સ્વામીજી !
 આ તેલે નહીં કાંઈ તેલ ! કહું શીર નામીજી. ૧ ૩૪

પૌરાણિક સાહિત્યને ખેડનારા કેટલાક કવિઓનાં નામ જ ગણાવી
 આ નીરસ યુગની કથા પુરી કરીશ. સં. ૧૬૦૫માં સુરતમાં હરિદાસ;
 સં. ૧૬૧૨માં ખંભાતમાં વિષ્ણુદાસ; સં. ૧૬૧૭માં ખંભાતમાં
 મેઘજી કાશી; સં. ૧૬૬૦માં દેવીદાસ અને ભગવદ્ગીતા ને વાંસલડી-
 નાં ૫૬ લખનાર રામદાસ; સં. ૧૬૬૪માં કુંતલપુરમાં ધ્રુવાખ્યાન ને
 રાસલીલા લખનાર તુલસીદાસ; સં. ૧૬૭૨માં દ્રૌપદીસ્વયંવર લખનાર
 શ્રીદાસ:—એમની કૃતિઓ માત્ર જુના સાહિત્યના શોધનારને જ ઉપ-
 યોગી લાગે એવી છે. સં. ૧૬૭૭માં નરહરિ ભગવદ્ગીતાનો પહેલો
 તરજુમો ગુજરાતીમાં કરે છે એટલી જ નોંધવા જેવી હંકીકત છે. આ
 પ્રમાણે આ યુગ પુરો થાય છે.

(૨)

પ્રેમાનંદ

નરસિંહ મહેતા પછી શુદ્ધ ભક્તિ ગર્ભ, અને માત્ર ભક્તિમહાત્મ્યનો
 યુગ આવ્યો. પ્રેમાનંદની પૂર્વે વિશ્વનાથ જાની (સં. ૧૭૦૮)^૧
 જેને ભક્તિમહાત્મ્ય કહી શકાય એવું સાહિત્ય સર્જવું શરૂ કરે છે.
 જેમ લાલણ અને પ્રેમાનંદ વચ્ચે નાકર ને વિષ્ણુ છે, તેમ નરસિંહ
 ને પ્રેમાનંદ વચ્ચે વિશ્વનાથ કહી શકાય. વિશ્વનાથના નરસિંહ મહેતા-
 ના ચરિત્રમાં શુદ્ધ ભક્તિનો સ્વાનુભવિક તલસાટ નથી, પણ નરસિંહ
 મહેતાનું મહાત્મ્યજ્ઞાન કરવાની આછી કલા દેખાય છે. તે જ પ્રમાણે

ગુજરાતના મહાકવિ પ્રેમાનંદ

ધણા કવિઓએ નરસિંહના ચરિત્ર પરથી પોતાની કૃતિઓ લખી લાગે છે. એક કોઈ અગ્રાત કવિનું નરસૈ મહેતાનું આખ્યાન મળી આવ્યું છે.^૧

ત્રેમાનંદને આ બાબતમાં વિશ્વનાથની પ્રેરણા મળી હોય એમ સંભવે છે; પણ જે પ્રસંગો જાનીમાં લક્ષિતભાવ અને પૂજ્યતા પ્રેરે છે તેને અનુગામી, અકંગ કલાકાર કલાત્મક બનાવી મુકે છે. એની કલામાં શેકસપીયર અને ગેટી જેવા સર્વોપરિ કલાકારની સર્વગ્રાહી સર્જકતાના કેટલાક અંશો છે. શુદ્ધલક્ષિત, લક્ષિત અને વૈરાગ્યથી કે જ્ઞાનથી મિશ્રિત થયેલી લક્ષિતના જુદા જુદા ભાવો, આત્મલક્ષી થયા વિના, તે દર્શાવી શકે છે.

ભાગવતમાં શુદ્ધલક્ષિત, ઉપાસના, પૌરાણિક બળ અને કલા એમ ચારે અંગ મળ્યાં હતાં. મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્ય મન્વંતરના મનુ સમાન ભાલણુની કૃતિઓમાં ઉપાસના સામાન્ય હતી, પૌરાણિક બળ સંસ્કૃત પુરાણોના આદર્શોથી ધડાયું હતું, કલા સંસ્કૃત સાહિત્યની છાંયા ને સ્થાનિક જીવનના રંગોથી રંગાઈ હતી. ત્રેમાનંદની ઉપાસના વૃત્તિ ભાલણુથી પણ ઓછી પ્રેરણાવાળી હતી;—નાકર ને વિષ્ણુદાસની ધરડીયા ઉપાસનાથી સારી, પણ મહિમાગાનથી ઉંચા પ્રકારની નહીં જ. નરસિંહ મહેતાના મુખમાં મુકેલું નીરસ ને પ્રેરણાવિહોળું સ્તોત્ર આનું દષ્ટાંત આપશે:

મહેતે કરમાં તે લીધી તાલ, સ્તુતિ કરે ને સમરે ગોપાલ;
ખરેખરાં નૈણે આંસુ ઝરે, નરસૈયો હરિને વીનતી કરે.
રખે તિરથવાસી પાછા ફરે, તે દુઃખે જીવડો નીસરે;
તાલ વાગે ને હરિગુણ ગાય, સામલીયાજી કરજો સહાય.
પ્રભુ પ્રદહાદની વારે ધસ્યા, લક્ષ્મીવર તમે લોહમાં વસ્યા,
અપરમાનો ઉતર્યો મદ, ક્રુવને આખું તે અવિચલ પદ.

ચંદ્રહાસને રાખ્યો તેં હરિ, વીખ ઠાળીને વીખ્યા તેં કરી;
અમરીખનો ઉતાર્યો ભાર, પ્રભુ લીધા તેં દશ અવતાર.
અન્નમેલ નામે ઓધાર્યો, તેલ કઢામાંથી સુધનવા તાર્યો;
ગજેન્દ્ર રાખ્યો મગરે ગ્રહો, મેં મહિમા તમારો લહો.
ગુણકા તારી કરમે અધાર, પ્રભુ લીલડીનાં ચાખ્યાં ખોર,
બળતા રાખ્યા તેં પાંડવ વીર, પંચાલીનાં પુર્યા ચોર.^૧

પ્રેમાનંદે રચેલા ભક્તિસાહિત્યમાં કલાકારનાંજ તરવો છે: સ્વાનુભવના તલસાટ વિના તે પ્રણયધેલછા વર્ણવી શકે છે. નરસિંહ મહેતાની કૃતિઓ કરતાં એની કૃતિઓમાં વૈવિધ્ય વધારે છે અને ભાવોને સમૃદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન સર્વગ્રાહી છે. પણ તેમાં શુદ્ધભક્તિની પ્રચંડ ભૂમિ નથી, તેમ સંરસતાનો ઉચો આદર્શ નથી. ભ્રમર-પચ્ચીસીમાં ગોપીનું વિરહગાન કે રાધાની ફરીયાદ નરસિંહના દઝાડતા અંગારા સમાન કવન આગળ નિશ્ચેતન લાગે છે.

“ માવજી મથુરાં જઈ વસીઆ, પ્રીત ઉદ્ધવજી દીઠી રે,
પર ઘેર લોભી લખી નવ શકે, એક ચાર આંગળની ચીઠી રે.

x

x

x

ગોવિંદ વિના ગોકુળીઆમાં, ગોદ ન લાગે રે મીઠી રે.”

આમાં કવિતા છે, પ્રણયોર્મિ નથી.

પ્રેમાનંદને ભક્તિ કરતાં પૌરાણિક બળે વધારે પ્રેર્યો હતો; પણ તેનું પૌરાણિક સાહિત્ય માત્ર સંસ્કૃતનો અનુવાદ નહોતો. ગર્વથી તે કવિ કહે છે:—

“ આ પાસા વ્યાસ વાંચે સંસ્કૃત, આ પાસા મારું પ્રાકૃત,
કવિઓ કહેશે આ શો ગર્વ ? નથી ગર્વ સાંભળજો સર્વ.
થયા પુરાણી મોંઘાદાટ, તેથી થયો ઘણો ઉચાટ,
હવે કોણ દેખાડે વસમી વાટ, થયા બંધ સ્વર્ગ નર્કના ઘાટ.
ત્યારે કર્યું પ્રાકૃત વિમાન ”^૨

એનાં આખ્યાનો એક પ્રકારનાં વિમાન છે; પૌરાણિક કથાઓ-
માંથી તમને ઉપાડી લઈ પ્રાંતીય, સંકુચિત જીવન, સાહિત્ય અને
આદર્શોના વાદળથી ઘેરા વ્યોમમાં વિહરાવે છે. ભાલજીની કલાદષ્ટિ
સંસ્કૃતની પ્રેરણા ઝીલનાર પંડિતની હતી. પ્રેમાનંદની કલાદષ્ટિ
ગમે તેવી ઉતરતી પણ સજીવ કલાદષ્ટિ, સંસ્કૃત વસ્તુને સજીવન
કરનાર ગુજરાતી કલાકારની હતી. એને મન ગુજરાતી સાહિત્ય ને
જીવન દેવી મનાતી પૌરાણિકની દષ્ટિથી ધડવાની માટી ન હતી; પણ
પૌરાણિક કથાઓ ગુજરાતી સાહિત્યની લવ્યતાનું મંદિર ચણવાનાં
ઈંટમોડાં હતાં.

તેણે પુરાણની સામગ્રીથી નવી પણ સમકાલીન સૃષ્ટિ રચી છે;
પૌરાણિક ભક્તિના સ્વાંગ નીચે ગુજરાતનું જીવન ચીતર્યું છે. સામાન્ય
રીતે તેનાં પૌરાણિક પાત્રોમાં વ્યક્તિત્વ નથી. પણ ન્યાં આ કીમીયો
થાય છે, ત્યાં સર્જકતા અવધિ કરે છે. એની કલાને પ્રતાપે દેવ ને
દેવીઓ ગુજરાતી અદ્વિપતા પામી, હાસ્યજનક કે હેતુને પાત્ર બને છે.
નળાખ્યાનમાં દેવો મૂર્ખશિરોમણિ ગરાશીયા યઈ જાય છે:

ઈંદ્રે મનમાં સાખ્યો હુતાશન, વાંદરાના જેવું થયું વદન,
અગ્નિએ જાળ્યું એ ઈંદ્રનું કાળ, રીંછમુખ થાલે મહારાજ.
વરુણે સાપ મન માંહે દીધો, જમને માંજરમુખ દીધો,
ધર્મે અતર ઇચ્છ્યું એવું, વરુણનું મુખ થાલે શ્વાનના જેવું.
રીંછ, વાનર, શ્વાન, માંજર, કન્યા, ડહો વરસડા ચાર,
ઈંદ્ર રાયવાણી એમ ભણે, ખાધાવેધ માંડયો આપણે.^૧

આ પ્રેમાનંદની કલા; અને આ એની સર્જકતાની વિશિષ્ટતા.
પૌરાણિક પાત્રોનાં તો માત્ર નામજ; જીવન ને ચારિત્ર્ય તો એના
સમયનાં સ્ત્રીપુરુષોનાં.

આ કલા કેઈ વખત સામાન્ય, તલપટું કે ગ્રામ્ય વાતાવરણ
સર્જવે છે. પણ આ દોષો તેના સમયની પ્રચલિત સંસ્કારિતાના

છે-કલાકારની કલાના નથી. ગુજરાત તે સમયે મુસલમાન ને મરાઠા સૈન્યો માટેની પગથી બન્યું હતું. તેની રાજ્યલક્ષ્મી ક્યારનીએ નષ્ટ થઈ હતી, અને સ્થાનિક શૌર્યનાં સ્મરણો પણ રહ્યાં નહોતાં. અધ-મતા, અજ્ઞાન, સામાજિક નિશ્ચલતા ને રાજકીય પરતંત્રતાએ માનવતાનું માપ માત્ર મુઠ્ઠર કર્યું હતું. મહાન ભાવનાઓ, પ્રતાપી ઊર્મિઓ, વિશ્લવકારક ભાવો કે સંસ્કારી મૃદુતાની છાયા નહોતી. બીજા પ્રાંતોમાં શુદ્ધ ભક્તિએ જે પ્રેરણા કરી તેનો પણ ગુજરાતમાં ઝાઝો સંચાર થયો નહોતો.

પહેલાં અને પાછળ રચાએલા સાહિત્યમાં રહેલી કલા નિર્જીવ; માત્ર નિર્માલ્ય કથાકાર કે વાર્તાકારની-વિપુલ પણ ભાવવિહોણી, પ્રચંડ ઊર્મિ કે જ્વલત ભાવના વિનાની; સંસ્કૃત સરસતાથી દૂર ને દૂર જતી, અને છતાં પોતાની મેળે સરસતા સર્જવાને અશક્ત; શુદ્ધ ભક્તિ કે ઉપાસના, પ્રણય કે ભાવના, વીરતા કે આત્મત્યાગથી અસ્પૃષ્ટ એવા નિર્જીવ જીવનનું અનાકર્ષક પ્રતિબિંબ. આ બધા અંધકારમાં-નિરાધારીમાં એકલો પ્રેમાનંદ કલાકારનું ભક્તિસાહિત્ય સરળવે છે. તેની સર્જકતાની શક્તિ હલકું પાત્ર ચીતરવાથી ઘટતી નથી. તેનું સાક્ષ્ય સર્જનની સચોટ ચિત્રમયતામાં છે; તેના વિષયમાં નથી.

આ સર્જનકલાની ખુબી જોવા થોડાંક સરસ ચિત્રો જોઈએ એક આ બળજનું:—

જે ચૌદ લોકનો મહારાજ રે, મહેતા માટે થયા બળજ રે;
વાઘો શોભે કેશર છાંટે રે, બાંધી પાઘડી અવળે આંટ રે.
કાને કુંડળ હીરે જડીયાં રે, નેત્ર પ્રબંધ અવળે અડીયાં રે;
એક લેખણ કાને ખોશી રે, નામ ધાર્યું દામોદર દોશી રે.
ઝીણા જમા ને પટકા ભારે રે, હરિ હળવે હળવે પધારે રે;
બાંધે પછેડી આઢી નાથે રે, ખેલે છેડા ગ્રહા છે હાથે રે.
વીંટી વેઠ દશે આંગળીએ રે, સાદાં મોન પહેર્યાં સામળીએ રે;
ધણા વાણોતર છે સાથે રે, કાણે ઝાળા ગ્રહા છે હાથે રે.^૧

આ એક રસિક ચિત્ર સાથે આ ખીન્નું આખેહુખ ને કલામય છતાં નરસિંહ મહેતાની ભક્તિ ને ભાલણની ઉપાસના ન કલ્પી શકે એવું ચિત્ર જોવા જેવું છે:—

વહાલો ગોમતીજના ઘાટમાં રે, મળ્યા તીરથવાસીને વાટમાં રે;
વેશ પુરો આણ્યો મારે વહાલે રે, નાથ ચાટાની ચાલે ચાલે રે.
તે અવળા આંટાની પાઘડી રે, વાલાજીને કેમ ખાંધતાં આવડી રે;
દીસે વાણીઓ ભીને વાન રે, એક લેખણ ખોસી છે કાન રે.

x

x

x

ત્રીકમજ વણિકની તોલે રે, નાથ હતાવળું ને જાળડું જાલે રે;
સોનાની સાંકળી ને કંઠે દોરો રે, કંઠે પાટીઆનો કંદોરો રે.
અળકે ધનરેખ હથેલીમાં રે, આંગળીએ ખંતી ને વેલીઆં રે;
સાદી એક તક પહેરી છે હરજ રે, એનો શીવનારો કાણુ દરજ રે.
છે હુકડા ખંધનં એવડા રે, ગુણ ક્યાંથી શીખ્યા પ્રભુ એવડા રે;
કરે આડે હાથે લટકા રે, સાદી દોરીનો કંઠે પટકા રે.
પટકે લટકે કુમતડા જોત રે, કંઠે ખોસી પીતળની દોત રે.
કીયાં કીયાં તે કૌતક ભાળીએ રે, ઠાલી ગાંઠ વાળી એચારફાળીએ રે,
એક ચોક્કી પછડી ખાંધ રે, નાથ કુંદાલો ને મોટી કાંદ રે.^૧

તેજ પ્રમાણે ‘રોષદર્શિકામૃત્યુભામાખ્યાન’ના છઠ્ઠા અંકમાં બે: વાઘણ જેવી સ્ત્રી વચ્ચે નિરાધાર કૃષ્ણ, જુના ગુજરાતી ધરોમાં ચર-ચરતા કંથ જેવા, જુના ગુજરાતનું આખેહુખ વાતાવરણ ખડું કરે છે. અને આ કવિ શુદ્ધ કલાકારની દૃષ્ટિથી તેની કૃતિઓમાં જ્ઞાન વૈરાગ્ય. કે નીતિથી મિશ્રિત ભક્તિને માત્ર નામનું જ સ્થાન આપે છે.

(૩)

જ્ઞાન ને વૈરાગ્યભક્તિ

ભાલણે શરુ કરેલા પ્રવાહને જ્યારે પ્રેમાનંદ ગુજરાતી બનાવી રહ્યા હતા; જ્યારે શુદ્ધ ભક્તિ માત્ર મહાત્મ્યગાનનો વિષય થઈ હતી; જ્યારે હિપાસના ક્ષુદ્ર બની વ્રતોમાં જ વીરમી ગઈ હતી; જ્યારે રામાનંદી બળવાને એક સંપ્રદાય રૂપે નિર્ધન ને અસંસ્કારી સેવી રહ્યા હતા; જ્યારે વલ્લભ સંપ્રદાય શુદ્ધ ભક્તિનાં પદો પોતાના કામમાં લેતો હતો, અને પુષ્ટિમાર્ગના વિદ્યાસી સિદ્ધાંતોથી જીવનમાં ભાવના-વિહોણો રસ પ્રસારતો હતો, ત્યારે શાંકરમતના અનુયાયીઓ જ્ઞાન-માર્ગનો અભ્યાસ કરતા હતા, તત્ત્વજ્ઞાનનો શોખ સંસ્કારી વર્ગમાં વધ્યો હતો અને ભક્તિને નામે પ્રસરી રહેલી ક્ષુદ્ર વિદ્યાસની વૃત્તિ સામે કેટલાક વિરોધ સેવી રહ્યા હતા. આ વિરોધને પરિણામે વૈરાગ્યને સાહિત્યમાં ઉતારવાના પ્રયત્નો શરુ થયા છે.

સુરતના ગોપાળદાસ (છ. સ. ૧૬૫૦)માં તો જ્ઞાન ને વૈરાગ્યનાં જ દર્શન થાય છે. એની ‘ગોપાળગીતા’ને મિશ્રભક્તિના સાહિત્યમાં ગણીએ છીએ છતાં એમાં ભક્તિસાહિત્યના અંશો તો નામના જ છે. તે પોતાનો ઉદ્દેશ સારી રીતે સમજે છે:—

“પર્મ તત્ત્વનું પારખું, કેઈ સંતને હાથ
એવા તે સાધુને સેવીએ, જોળખાવે રામ;
જીવ મળે જગદીશને, પામે વિશ્રામ.
મહંત મોટા મહારાજના, ભાઈ છે પરધાન;
માન મુકીને કીજીએ, સેવા સાવધાન.
એ ઉદ્ધર જે સાધન કરે, તે તો આજખંપાળ;
શીખામણ સારી મુણો, કહે દાસ ગોપાળ.”

પણ આ વિરોધને ખરો કવનાર તે અખો. એનું સાહિત્ય તે અપ્રયત્નતા ભક્તિ સંપ્રદાયો તરફ પુણ્યપ્રકાપની શાખિદક મૂર્તિ.

એનો મોક્ષ-જ્ઞાન; એનાં શસ્ત્ર-વક્રોક્તિ, કટાક્ષ. એના પુરોગામી કોઈ ગણાય તો રામાનંદ, કબીર ને દાદુ. અને કવિઓમાં માંડણુ.^૨

એની કૃતિઓમાં શુદ્ધ ભક્તિ નથી, ઉપાસના નથી, કલાતી ભક્તિ નથી. જ્ઞાન અને વૈરાગ્યને જ તે ભક્તિ કહે છે. આમ નવી આંકણી કરવા તત્પર થયેલા મહાત્મા, સમકાલીનોમાંથી નવા મંત્રના પ્રચારક તરીકે બળવો કરી બહાર પડે છે.

" ગુરુ કીધા મેં ગોકુળનાથ, ગરડા બળદને ધાલી નાથ.

X + X
ગુરુ થઈ બેઠો હાંસે કરી, કૃંકે પહાણુ શકે કેમ તરી.

X X X
ગુરુ થા તારો તું જ, નથી કોઈ બીજો ભજવા.

X X X
કથા સાંભળી મૂટયા કાન, તોએ ન આન્યું બ્રહ્મજ્ઞાન.

X X X
પથરા તેટલા પુલે દેવ

X X X
હરિ પામવા સદુ તપ કરે, અખો હરિમાં મેળે ફરે.

X X X

પેલે ઝાળખ્ય હરિ પછી ભલે કાં વો રે ભેયા વિના વલે;
ચૈતન્ય બ્રહ્મ કહે વેદ વાણુ, તું તો માને પીતળ પાણુ;
આતમની અવગણના કરે, અખા ભક્તિ કેમ પડશે વરે.
જ્ઞાન વિના ભક્તિ તે અશી, ભસતે જ્ઞાન જેમ ઉઠે નશી;
હારે હાર જેમ ચાલ્યો સોર, ત્યાં કોણે દીઠો તો ચોર;
જે જોણે દીડું સાંભળ્યું, અખા તે તે વળણે વણ્યું.

એની ભક્તિની વ્યાખ્યા એનો મંત્ર સ્પષ્ટ કરે છે:—

હરિ બળે થકે ભક્તિ થાયે, તેજ ભક્તિ બલો ખરી,
અભળ કે આચરે, તેને દ્રોહ થાયે પાછો ફરી.
સદ્ગુરુનાં વચન સુણીને, ભક્તિ જેહને ઉપજે;
અચિર કાલે તે પામે આત્મા, સદ્ગુરુ વચન જો ભજે.
ભાઈ ભક્તિ જેવી પંખણી, જેહને જ્ઞાન વૈરાગ્ય મેહ પાંખ છે;
ત્રિદાકાશ માંહે તે જ હોડે, જેને સદ્ગુરુ રૂપી આંખ્ય છે.

(૩)

જ્ઞાન ને વૈરાગ્યલક્ષિત

લાલણે શરુ કરેલા પ્રવાહને જ્યારે પ્રેમાનંદ ગુજરાતી બનાવી રહ્યા હતા; જ્યારે શુદ્ધ લક્ષિત માત્ર મહાત્મ્યગાનનો વિષય થઈ હતી; જ્યારે જિજ્ઞાસના ક્ષુદ્ર બની વ્રતોમાં જ વીરમી ગઈ હતી; જ્યારે રામાનંદી બળવાને એક સંપ્રદાય રુપે નિર્ધન ને અસંસ્કારી સેવી રહ્યા હતા; જ્યારે વદલભ સંપ્રદાય શુદ્ધ લક્ષિતનાં પદો પોતાના કામમાં લેતો હતો, અને પુષ્ટિમાર્ગના વિદ્યાસી સિદ્ધાંતોથી જીવનમાં લાવના-વિહોણો રસ પ્રસારતો હતો, ત્યારે શાંકરમતના અનુયાયીઓ જ્ઞાન-માર્ગનો અભ્યાસ કરતા હતા, તત્ત્વજ્ઞાનનો શોખ સંસ્કારી વર્ગમાં વધ્યો હતો અને લક્ષિતને નામે પ્રસરી રહેલી ક્ષુદ્ર વિદ્યાસની વૃત્તિ સામે કેટલાક વિરોધ સેવી રહ્યા હતા. આ વિરોધને પરિણામે વૈરાગ્યને સાહિત્યમાં ઉતારવાના પ્રયત્નો શરુ થયા છે.

સુરતના ગોપાળદાસ (ધ. સ. ૧૬૫૦)માં તો જ્ઞાન ને વૈરાગ્યનાં જ દર્શન થાય છે. એની 'ગોપાળગીતા'ને મિશ્રલક્ષિતના સાહિત્યમાં ગણીએ છીએ છતાં એમાં લક્ષિતસાહિત્યના અંશે તો નામના જ છે. તે પોતાનો ઉદ્દેશ સારી રીતે સમજે છે:—

“યર્મ તત્ત્વનું પારખું, કેઈ સંતને હાથ
એવા તે સાધુને સેવીએ, જોળખાવે રામ;
જીવ મળે જગદીશને, પામે વિશ્રામ.
મહંત મોટા મહારાજના, લાઈ છે પરધાન;
માન મુકીને ક્ષીજ્યે, સેવા સાવધાન.
એ ઉદ્ધર જે સાધન કરે, તે તો આળખંપાળ;
શીખામણ સારી મુણો, કહે દાસ ગોપાળ.”^૧

પણ આ વિરોધને ખરો કવનાર તે અજો. એનું સાહિત્ય તે પ્રચલતા લક્ષિત સંપ્રદાયો તરફ પુણ્યપ્રકોપની શાબ્દિક મૂર્તિ.

એનો મોક્ષ-જ્ઞાન; એનાં શસ્ત્ર-વક્રોક્તિ, કટાક્ષ. એના પુરોગામી કોઈ ગણાય તો રામાનંદ, કબીર ને દાદુ. અને કવિઓમાં માંડણ.^૨

એની કૃતિઓમાં શુદ્ધ ભક્તિ નથી, ઉપાસના નથી, કલાની ભક્તિ નથી. જ્ઞાન અને વૈરાગ્યને જ તે ભક્તિ કહે છે. આમ નવી આંકણી કરવા તત્પર થયેલા મહાત્મા, સમકાલીનોમાંથી નવા મંત્રના પ્રચારક તરીકે બળવો કરી બહાર પડે છે.

" ગુરુ કીધા મેં ગોકુળનાથ, ગરડા બળદને ઘાલી નાથ.

X + X
ગુરુ થઈ બેઠો હાંસે કરી, કંઠે પહાણુ શકે કેમ તરી.

X X X
ગુરુ થા તારો ધું જ, નથી કોઈ બીજો ભજવા.

X X X
કયા સાંભળી શૂરયા કાન, તોએ ન આન્યું બ્રહ્મજ્ઞાન.

X X X
પથરા તેટલા પુજે દેવ

X X X
હરિ પામવા સહુ તપ કરે, અખો હરિમાં મેળે ફરે.

X X X

પેલે ઓળખ્ય હરિ પછી ભલે કાં વો રે ભેયા વિના વળે;
ચૈતન્ય બ્રહ્મ કહે વેદ વાણુ, ધું તો માને પીતળ પાણુ;
આતમની અવગણના કરે, અખા ભક્તિ કેમ પડશે વરે.
જ્ઞાન વિના ભક્તિ તે અશી, ભસતે જ્ઞાન જેમ ઉઠે નશી;
હારે હાર જેમ ચાલ્યો સોર, ત્યાં કોણે દીઠો તો ચોર;
જે જેણે દીઠું સાંભળ્યું, અખા તે તે વળણે વણ્યું.

એની ભક્તિની વ્યાખ્યા એનો મંત્ર સ્પષ્ટ કરે છે:—

હરિ જાણે થકે ભક્તિ થાએ, તેજ ભક્તિ જાણો ખરી,
અનળ કે આચરે, તેને દ્રોહ થાએ પાછો ફરી.
સદ્ગુરુનાં વચન સુણીને, ભક્તિ જેહને ઉપજે;
અચિર કાલે તે પામે આત્મા, સદ્ગુરુ વચન જો ભજે.
ભાઈ ભક્તિ જેવી પંખણી, જેહને જ્ઞાન વૈરાગ્ય ભેજ પાંખ છે;
ચિદાકાશ માંહે તે જ ઉઠે, જેને સદ્ગુરુ રૂપી આંખ છે.

દેખે નેત્ર પરબ્રહ્મનાં, પરબ્રહ્મનો કર્ણ માત્ર;
 પાદ પાણી પરબ્રહ્મનાં, પરબ્રહ્મ દાતાને પાત્ર.
 જલે પરબ્રહ્મ સ્થલે પરબ્રહ્મ, સ્વર્ગ મૃત્યુ પાતાલે;
 ગિરિ ગંધુર વનવાટિકા, પરબ્રહ્મ જલે ને માલે.
 પરબ્રહ્મ વિના નહીં ઠામ ઠાલું, એમ દેખે ભરપુર;
 જિહ્વાં તિહ્વાં દેખે હરિ ભાઈ, જેનાં પડળ થયાં છે દૂર.
 કહે અખો સહુકો સુણો, ભક્તિ આવીને જંતને;
 એવા શુદ્ધ ભજનને પામવા, તમે સેવા હરિ ગુરુ સંતને.^૧

પરિણામે એની ભક્તિ એટલે શુદ્ધ જ્ઞાન ને વૈરાગ્ય.
 મિશ્ર કલાકારની ભક્તિને તે ભક્તિ કહેતા નથી તો માનવપ્રેમ
 કે કલાકારની ભક્તિ કે શુદ્ધ ભક્તિમાં તો તે ચાંચ જ શાની બોળે ?
 આ યુગનો પ્રધાન સ્વર મૃત્યુની પયંગબરી છે. તે કવનારનું ગુજરાતી
 સાહિત્યમાં સ્થાન ધણું મોટું છે, છતાં એની કૃતિઓ ભક્તિ
 સાહિત્યની મર્યાદાની બહાર છે.

પણ અખો જે બળનો પ્રતિનિધિ હતો તેણે શુદ્ધ ભક્તિને
 સાહિત્યમાંથી નાબુદ કરી. શુદ્ધ ભક્તિ નિષ્કંચન કે અસંસ્કારીઓનાં
 જીવનોને પ્રેરી રહી અને ગામેગામ અવારનવાર ભગતો દેખા દેવા
 લાગ્યા. પણ જ્ઞાન અને વૈરાગ્યને શબ્દોમાં માન ન આપે તેને ભગતનું
 પદ મળવું મુશ્કેલ થઈ પડ્યું. ઉપાસના તો નાબુદ થઈ ગઈ હતી.
 પરિણામે ભક્તોનો એક નવો પ્રકાર પ્રગટ્યો, તે જ્ઞાન, વૈરાગ્ય,
 ઉપદેશ સાથે કલાકારના ભક્તિસાહિત્ય પ્રગટાવનાર કવિઓનો.

આ નવા આદર્શ સેવનારાઓના જીવનમાં ત્યાગ ઝાઝો નહોતો,
 શુદ્ધ ભક્તિ કે ઉપાસનાની જ્યાલા નહોતી, જ્ઞાન પણ નહોતું. તેમનામાં
 સામાન્ય જેવી કાવ્યશક્તિ હતી. જીવનમાં નિર્માલ્યતા; ઉપદેશમાં

સાધુતા; જ્ઞાનમાં થોડાક જીર્ણ સિદ્ધાંતો; અને કલ્પનાસમૃદ્ધિમાં ધરેડીયા રસિકતા—આવાં લક્ષણોવાળા કવિઓ ધીમે ધીમે જોવામાં આવે છે. અને સંસ્કૃત સાહિત્યના પરિચયથી વિમુખ આ ભગતો ધીમે ધીમે પૌરાણિક સાહિત્ય ને જ્ઞાનના સાહિત્ય પર આક્રમણ કરી, નિર્જીવ કલાકારનું નીરસ ભક્તિ સાહિત્ય પ્રગટાવ્યા જ નય છે.

આવામાં કાઈ સાહિત્યક આવી ચઢે છે. રત્નેશ્વર ઇ. સ. ૧૭૦૦ની આસપાસ થઈ ગયા. પ્રેમાનંદના તે સમકાલીન હોવાથી તેનું તેજ એ સર્જકતાના સ્વામી આગળ ઝાંખું થાય છે, પણ એને અત્યાર સુધી મળ્યું છે તેથી ઉંચું સ્થાન મળવું જોઈએ. રત્નેશ્વર ડભોઈના મેવાડા પાસેથી હતા અને કાશી જઈ સંસ્કૃત શીખી આવ્યા હતા. પણ જ્યારે તેણે પુરાણીનો ધંધો કરવા માંડ્યો ત્યારે ધંધાના ઇન્નરદરોએ તેને કચરવાના પ્રયોગો શરૂ કર્યા. પ્રેમાનંદે તેને હોંમત આપી અને ‘દ્વાદશસ્કંધ’ નામે ભાગવતનો સાર તેણે લખ્યો. વલ્લભાચાર્ય પંથના એક મહારાજે એને ‘કલિયુગના વ્યાસ’-નું ખીરદ આપ્યું.

રત્નેશ્વર ઉપર વર્ણવેલા કવિઓના વૃંદમાંના હતા. ઉપદેશ અને ચુસ્ત વૈરાગ્ય તે શીખવતા; ભક્તિમાં કલાકારનું ભક્તિ સાહિત્ય રચતા. એના વૈરાગ્યકથનમાં પણ ઉંચા પ્રકારની કલા છે; નરસિંહ પછી આ પહેલો ગુજરાતી કવિ છે કે જેણે વૈરાગ્ય વર્ણવતાં પણ સરસતા પ્રગટાવી છે. એની શૈલીમાં કેટલાંક અપૂર્વ લક્ષણો છે. સંસ્કૃતના આદર્શો તેની સુરચિતે વિશુદ્ધ વાતાવરણમાંથી બહાર જવા દેતા નથી.

શાને ફરે ભ્રમર પંકજ વાસ લેવા,
ચેસીશ મા કંમલ મધ્ય પરાગ ગ્રેવા;
સંકોચરો સહજમાં તવ શું કરીશ,
એને વીશે અધમ આકુલ ચૈ મંદીશ.

મોઠા મનુષ્ય મનની ગતિ કો ન જાણે,
વીંદી વળ્યો ચૌદ લોક સમસ્ત તાણે;
જેણે ક્યો વશ મહા મન હસ્તિ તેહ,
ખીળ વળી સરસ શુકર તૂલ્ય દેહ. ૧૦

સંસાર માંસ મન મીન મતાક ખાવા,
હલા રલા અધમ ઉપર વ્યાધિ સાવા;
રહારો યદા વદન આંકડીયે ભરાશે,
તારો પછી તરફડી રડી જીવ જશે. ૧૧

પણ જ્યારે કલાકારની દૃષ્ટિએ તે ભક્તિ વર્ણવે છે ત્યારે તેની કૃતિમાં જે કેં મીઠાશ, રસ, સમૃદ્ધિ, ને ભાવની સૂક્ષ્મતા આવે છે તે, નરસિંહ ને ભાલણને છોડ્યા પછી અને દયારામના આવતા સુધી, દુર્લભ છે.

પ્રક્ટી મદન વ્યાધિ, મો'હર્યો બાણ સાંધી,
હરિહરિ કહે રાધા, પ્રેમને પાશ બાંધી;
વિરહ વિકળ રોતી, ચીરશું નીર લ્હોતી,
અઠણ નયન દીસે, આશ જોતા અરીસે.

X X X
મદન-શર મરોડી, રાધિકા થાય થોડી,
સકળ જીવન જોડી, વિનવે વસ્ત્ર ઓઢી;
સખી વચન સુહાવે કૃષ્ણને કોણ લાવે,
મુજ મન સુખ થાવા, નાયજીને મનાવા.

X X X
પલ ન પલક લાગી, રાધિકા રાત જાગી,
વિરહ દુઃખ વિલાગી, નારમાં વાત વાગી;
ભવન ભવન ભાળી, નીસરી નાર ટોળી,
સજળ નયન પુછે, પ્રેમની વાત શું છે ? ૨

૧ રત્નેશ્વર : આત્મવિચાર ચંદ્રોદય, કા. દો. ભાગ ૩.

૨ રત્નેશ્વર : રાધાવિરહના મહીના. કાવ્યદોહન, ભાગ ૬ દો.

રત્નેશ્વરની કૃતિઓ આ સમયના પૌરાણિક સાહિત્યમાં નીરાળી ભાત પાડે છે. તે માણુભટ નથી, સ્વતંત્ર સાહિત્યક નથી, માત્ર સંસ્કૃતનો અનુવાદક છે. પ્રેમાનંદ યુગના પ્રચલિત આદર્શો લાગી, તે પોતાની કૃતિઓમાં સંસ્કૃતનું પ્રતિબિંબ જ રાખે છે. તેને મન ભાગવત ભક્તિનું અપૂર્વ સાહિત્ય છે, માત્ર રસિક સામગ્રીનો લંડાર નથી. તેનો હેતુ ભાગવતનો પવિત્ર રસ ચખાડવાનો છે, લોકોની ધાર્મિક વૃત્તિ દ્વારા તેમનાં મન રંજન કરવાનો નથી. પણ એના ભાગવતના તરબુમાની લાપાતું લાલિત્ય આકર્ષક છે.

“ વળતા સુંદર નિજ મંદિર, આબ્યા શ્રી અવિનાશ રે;
સકળ કામ સંપૂર્ણ મંદિર, કોમળ કમળા વાસ રે. (૪૬)
સોળ સહસ્ર ને અષ્ટોત્તરશત, અંતઃપુર આગાર રે;
એક ચોક ને અળગાં મંદિર, આબ્યા જગદાધાર રે. (૫૦)
પતિ પરહેશ વરી ઘેર આબ્યા, અવલોકીને અળળા રે;
પ્રગટ થયા તે પદ્મિનીઓને, મન મહોત્સવ સખળા રે. (૫૧)

તેજ પ્રમાણે દશમસ્કંધમાં ર પણ એનું વ્યક્તિત્વ દેખાય છે.

એ સમે સૌ ગ્રહની દાસી કારજ ણીન હોતેજ,
નંદતાણી ગૃહિણી યશોદા દધિમંથન કરતી પોતેજ. ૨
ચેજ ગીત પવિત્ર જ તેનાં ખાલચરિત્ર વિન્નતીજ,
દધિમંથન શમ યામા નારી સંભારી ગુણ ગાતીજ. ૩
પર પટકુલ અમુલક પૃથુ પરી કરી તહતાંણી ખાંધ્યુંજ,
કરી નરશુ અટકી રેવા કરી મેખલા સાથે સાંધ્યુંજ. ૪
શુતને સ્નેહે પય હુભરાંતા ઝરતાં કુચ યુગ ભયજ,
સુંદરી કેરી શોભે ભ્રુકુટી કુચત ટીપં કન યાયજ. ૫
નેતર તાંણે શ્રમ પામ્યા કરકંકણ ચંચલ હોયજ,
શશીમંડલ સરખા મુખ મધે કુંડલ ઝલકે દોયજ. ૬

૧ રત્નેશ્વર: ભાગવત, પ્રથમ સ્કંધ, અધ્યાય ૧૧ મો: પ્રા. કાવ્યમાળા.

૨ કૌર્મ્ય સલાની પહેલા અદ્વાર અધ્યાયની પ્રતમાંથી.

સ્વેદ તણા કણ મુખ પર યુગતા યુગતાશ મનહરતેજ,
છુટા કેરા થકે વહી ચાલતી માલતી મ થન કરતેજ. ૭

પણ એની ભક્તિમાં નથી શુદ્ધ ભક્તિની આગ, નથી ઉપાસનાં
ભક્તિની ભવ્યતા, નથી એમાં માનવપ્રેમની ઝાળ અને નથી એમાં
કલાકારની મોહકતા. માંડણ ને અખાની વક્રોક્તિ, જ્ઞાન પ્રદર્શનનો
મંદો શોખ, ‘ભગત’ થવાનો નિર્જીવ આડંબર, ઉપદેશ મિશ્રિત,
મૃત્યુની પયગંબરી:—આ ગુજરાતી સાહિત્યને લાંછનરુપ ચોટિલાં
લક્ષણોનું પ્રદર્શન એનામાં જોવામાં આવે છે. આ લક્ષણોને મૂર્તિમાન
કરતા એના નિર્જીવ સાહિત્યનો એક નમુનો લઈએ.

ચંદ્રમા સૂર્યના સેવકો કે યયા,
ભૂમિ નવ ચે'તણા ભક્ત જણો;
મૃતક માટીના ઘાટીના લાથીના,
હાથીના વ્યાઘ્રના મન આણો;
શેખના લેખના મરદના મેરીના,
ભક્ત લાખો દઉં શાં પ્રમાણો;
રત્ન કે' ચત્રનથી ભક્તિને દાખવે,
લાખવે સિત્ર મુક્તિની માણો. ૬
જેઈ એહું અમો આદર્શું અંતરે,
શ્રેષ્ઠ નવધા ગણી ભક્તિ મોટી;
જ્ઞાની ધ્યાની તણો એહુ આરંભ છે,
એ વિના સર્વની વાત ખોટી;
એમ નિશ્ચે કરી સર્વ મનમાં ધરી,
આદરી ભક્તિ શ્રી કૃષ્ણ મોટી;
રત્ન કે' ચત્રનથી ભક્તિને દાખવે,
દાખવે સિત્ર છે વાદ કોટી. ૭
ગોપીકા મધ્યમાં રાધિકા ઓપતી,
લોપતી લાલ લાવણ્ય માંહી;

પુરુષને પ્રકૃતિ દાંત વેદાંતી કે,
રાધિકા કૃષ્ણ નવ લિત્ર ક્યાંહી ?
૩૫ એક ગુરુનું દેવ દેવેશનું,
ધારી ધ્યાને વસું વાસ જ્યાંહી;
રત્ન કે' યત્નથી ભક્તિને દાખવે,
ભાખવે લિત્રતા ભેદ ત્યાંહી. ૧ ૮

રત્નેશ્વરનું સાહિત્ય સંપૂર્ણ દશામાં નથી એ ગુજરાતી સાહિત્ય પર પડેલી આક્રોશમાંની એક મોટી આક્રોશ છે. એની અસર પાછળના કવિઓ પર કેટલી થઈ તે નક્કી કરવાની સામગ્રી હજી પ્રાપ્ત થઈ નથી.

(૪)

નિર્માલ્ય જીવન અને સાહિત્ય

નરસિંહ યુગમાં જીના જીવનની કૈંક અસર હતી; વાતાવરણમાં સ્વસ્થાન સંરક્ષવા મથતા રજપુતોની હાકના પડઘા હતા. મંસ્કૃતનો પ્રતાપ પડતો, શુદ્ધ ભક્તિની નવી પ્રેરણા હતી. આ બધું નાકર અને પ્રેમાનંદ યુગોમાં જતું રહ્યું. મુસલમાનોની ઝુંસરી ને મરાઠાઓની હુંટ વચ્ચે નિર્માલ્યતા આરે તરફ પ્રસરી. ભક્તિએ ઉપદેશનું સ્વરૂપ લીધું, પુરાણ સાહિત્યે સ્થાનિક રસથી-પૂર્ણ વાર્તાનું સ્વરૂપ લીધું, માનવતાએ મૃત્યુની પયગંબરી સ્વીકારી, અને આખું સાહિત્ય શુષ્ક જ્ઞાન ને નામના વૈરાગ્યના મંદ ને અનાકર્ષક રંગોથી રંગાઈ રહ્યું.

સામળ ભટ્ટ (સં. ૧૭૪૦) અને વલ્લભ (સં. ૧૭૬૦) બંને પ્રેમાનંદ મુકેલી પૌરાણિક પ્રવાહની મર્યાદાને પણ ઓળંગી જાય છે. તેમના હાથમાં પુરાણ એક વાર્તા થઈ રહે છે. સામળભટ્ટના શિવપુરાણમાં, પૌરાણિક ઉપાસના લગભગ અદૃશ થઈ શિવમહાત્મ્યનું સ્વરૂપ લે છે.

આ યુગના આખ્યાન લખનારાઓનો આદર્શ આ જ પ્રકારનો થઈ ગયો. જેનામાં સર્જનશક્તિ કે કલા નહોતાં તે પ્રેમાનંદ. યુગના બોડકણાનું અનુકરણ કરે છે. જેનામાં સર્જકતા અને કલા હતી તેણે પૌરાણિક કથાને સ્વતંત્ર વાર્તાનું સ્વરૂપ આપવા માંડ્યું. પદમાં ને ગરબામાં કલાકારની લક્ષિત કવચિત જણાય છે, પણ તે કલા ઘણી જ અધમ દશામાં છે.

સં. ૧૭૮૮ ના અરસામાં ભરૂચ પાસે કેરવાડામાં રાજે રણછોડ નામનો મોલેસલામ ગરાસીઓ આ સમયના પ્રચલિત સાહિત્યનો સરજનાર છે. એનાં મુખ્ય કાવ્યોમાં વિરહ, આરમાસી, રાસપંચાધ્યાયી, રાસલીલા, છે. એના પર વૈષ્ણવ સંપ્રદાયની અસર દેખાય છે, અને આગળના કવિઓએ દર્શાવેલા ભાવો અને રચેલી શબ્દાવલિઓને તે ઘુટી રહે છે. દરેક પ્રકારના બુલમથી કચવાઈ રહેલી પ્રજા ગામેગામમાં કહેવાતી લક્ષિતનાં પદોથી પોતાનું રસિક અંતર કેમ સતેજ રાખે છે તેનાં દૃષ્ટાંતરૂપ આ કવિની કવિતાઓ છે. આ પ્રકારના સાહિત્યના સ્વરૂપ કે આત્મામાં સદીઓ સુધી કૈં ફેર પડતો જણાતો નથી. રાસપંચાધ્યાયીમાં કવિ ગાય છે :

સાખી

પોહોચી પ્રેમાનંદને સઘળી સહીઓ સાથ,
કહે રાજે રૂઢું થયું, હાવે નૈણે નિરખ્યા નાથ.

ચાલ

હાવે નૈણે નીરખ્યા નાથ, વહાલા શૂં તે કીજે વાત,
મુખ દેખીને મોહ જ પ.મી, સહુ મેહની વેદના વામી.
દેખીને દેવ મોરાર, હૈડામાં તે હરખી અપાર,
અમો આબ્યાં છજી હાવે, વાહલા રાસ રમાડો ભાવે.
પ્રભૂ પૂરો તે મનની આશ, આજ રમવો તે રંગ વિકાસ,
એમ રૂડો તે રંગ રમાડો, વહાલા આંક વાળોની આડો.

તમે વહાલામાં અતિ વહાલા રે, મારા મન ગમતા.

તારા ચંચળ સઘળા ચાળા રે, મારા મન ગમતા.

તારી મોરલીએ મન લીધાં રે, મારાં

તે તું અમને ઘેલાં કીધાં રે, „

મને ખીલું કાંઈ ન લાવે રે, „

તમે આંખ અમારી કાઝે રે, „

મને મોહને બાણે ન મારે રે, „

આલે દેખેતી દીવાળી રે, „

હરિ મંદિર આવ્યા ચાલી રે. ૧ „

આશરે સં. ૧૭૮૭ માં અમદાવાદમાં થઈ ગએલા વલ્લભ ભટ્ટનાં પદો પણ આજ પ્રકારનાં ખીખામાં રચાએલી કવિતાઓ પુરી પાડે છે. સાથે સાથે જ્ઞાન ને વૈરાગ્યનું સાહિત્ય પણ એક જ ધાટીનું નીકળ્યું આવે છે. સંવત ૧૭૮૬ માં નાથ ભવાન ઉર્ફે અનુભવાનંદ સરસ્વતી ‘અલ્લગીતા ચોપાઈ’ ચિદ્રશ્મિત વિલાસાદિ પદો, લખે છે. આશરે સં. ૧૮૦૦ માં વલ્લભદાસ રઘુરામ મજમુદાર નવસારીમાં ‘શિવરહસ્ય’ અને ‘શિવભક્તો’ લખે છે. સં. ૧૮૦૦ માં જોખાઈ ગોધરામાં, ‘રાજસૂય યજ્ઞ’ લખે છે. સં. ૧૮૦૨ માં દાતા હરિના પંચના સ્થાપક ‘રુકિમણી હરણુ’ અને ‘દશમ લીલા’ લખે છે. આશરે સં. ૧૮૦૦ માં કપડવણુજનો રણછોડ ભક્ત કૃષ્ણજીવનનો મહિમા, રામાયણનાં પદ, રણછોડજીનો ગરબો, રાધાવિવાહ ઇત્યાદિ લખે છે. સં. ૧૮૦૪ માં મનોહરસ્વામી ભગવદ્ગીતા પર ટીકા લખે છે. આશરે સં. ૧૮૧૭ માં કાળિદાસ સીતાસ્વયંવર, પ્રલ્હાદઆખ્યાન, ધ્રુવાખ્યાન, ઈશ્વરવિવાહ અને ચંડિકાના છંદ લખે છે.

આમ ગુજરાતી સાહિત્યનો આ યુગ પુરો થાય છે. તેમાં જીવન ને સાહિત્ય બંને ક્ષુદ્રતા પામી રહ્યાં. જેમ જીવન ન્યાતોનાં નાનાં

૧. અપ્રગટ પ્રાચીન કાવ્યસુધા ભાગ ૫ મો. કવિ રાજેલાઈ: રાસ પંચાધ્યાયી.

ખાખોચીઆમાં પડી રહ્યું હતું, જેમ મહત્વાકાંક્ષા નવાખોની નોકરીમાં મર્યાદિત થઈ રહી હતી, તેમ માનવ અંતર વિરહનાં પદો, ખારમાસીઓ ને થોડાંક ચલણી વૈરાગ્યસૂત્રોનાં ખાખોચીઆમાં પડી રહ્યાં જણાય છે.

નાકર યુગ, પ્રેમાનંદ ને સામળ યુગ આમ સમેટાઈ જાય છે; થોડીક ભક્તિનાં પદોએ પાથરેલી લીલોતરી શીવાય કાલવિસ્તારમાં સહરા સમું રણ, ભાવો કે ભાવનાઓ વિનાનું. અતે ગુજરાત જોડકણું કે રાસડા રચી, ગાઈ, પુરાણીઓની નિઃસત્ત્વ થતી કથાઓ, 'ભગતો' નાં નિશ્ચેતન વિરહપદો ને આડંબરી વૈરાગ્યનાં સૂત્રો સાંભળી જીવન વીતાવે છે.

(૫)

સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાય

આ નિશ્ચેતન સમયમાં એક સચેતન તલ વૈષ્ણવ સંપ્રદાય છે. જેને ઉદ્ધાસની જરૂર જણાતી તે વૈષ્ણવ મંદિરમાં જતો, મહારાજોના વૈભવ જોઈ કલ્પના ઉત્તેજતો, રાગ, રંગ ને ભોગનો પરોક્ષ રીતે આનંદ અનુભવતો, અતે સામાન્ય જીવનમાં વ્યક્ત ન કરી શકાય એવી ભિંમિઓ શ્રીકૃષ્ણને નામે કે વલ્લભકુલદીપકોના મહિમાગાન-રૂપે બહાર પાડતો. તેમજ, જેને ઉપદેશ આપવો હોય કે વૈરાગ્ય શીખવવો હોય તેને પણ વૈષ્ણવ સંપ્રદાયનો આશ્રય લેવો પડતો. અધમતામાં પડી રહેલા સમાજ અતે જીવનને ઉદ્ધારવાના આવા અતેક પ્રયત્નો થયા છે. તેમાં શ્રી સહજાનંદ સ્વામીએ કરેલો પ્રયત્ન ગુજરાત ને ઘણો ઉપયોગી નીવડ્યો છે.

સ્વામીનારાયણ પંથની સેવાનું માપ કાઢવાનું આ સ્થાન નથી. ભક્તિસાહિત્યના ક્ષેત્રમાં તો તેણે ચાલી આવેલી પ્રણાલિકાને સ્પષ્ટ અતે સુદૃઢ કરી. ઉપદેશ અતે વૈરાગ્યનું સાહિત્ય આ પંથના કવિઓએ ઘણું સરજાવ્યું છે, અતે સાથે કલાની દૃષ્ટિએ કેંક

સારું પ્રણયનું સાહિત્ય, ભક્તિને નામે, પ્રગટાવ્યું છે. સહજનંદી કવિઓનો જીવન સાથેનો વિરોધ આકરો હતો પણ ન્યારે શૃંગારનાં પદ તે ગાવા બેસતા ત્યારે આકર્ષક સાહિત્ય રચતા.

આ કવિઓમાં મુક્તાનંદ ઘણા લોકપ્રિય થયા હતા. શૃંગારના ભાવો અને વાક્યરચનાઓને તે અવનવું સ્વરૂપ આપી ગયા.

મારા મંદિરિયામાં માલજો, બુમાણો રે;
મને શું કરશે સંસાર, ધડક મ આણો રે. ૧
હું તો તરણાતુલ્ય સંસાર, સઘજો નાણું રે;
વાલા એક તમારી બીક હરમાં આણું રે. ૨
તમે ભૂપોના છો ભૂપ, મહાસુખકારી રે;
વાલા તનમનધન પરિવાર, તમ પર વારી રે. ૩
તારા અધર અમૃતથી નાથ, હું નવ ધરાઈ રે;
વાલા નિત્ય નૌતમ શણગાર, સજી સુખ આપું રે. ૪
તમે રસીઆ રંગની રેલ, વાલમ વાલી રે;
હું તો મગ્ન થઈ મસ્તાન, સુખ દુઃખ માલી રે. ૫
મને આપ્યો અખંડ સુહાગ, કુંજબિહારી રે;
મુક્તાનંદ કહે મહારાજ, નહિં બલીહારી રે. ૬

x

x

x

વાલા સુંદર શ્યામ સુબાણ, મારે ઘેર આવો રે;
મારા પ્રાણતણા આધાર, મન ઘણું ભાવો રે. ૧
તારી વાંસલડી મજરાજ, ચિતહું ચોરે રે;
તારાં નયણાં નંદકુમાર, કાળજહું કોરે રે. ૨
તારી ધુધરડીનો ઘોર, ધમ ધમ બોલે રે;
તે સુણતાં સુંદર શ્યામ, મન માંડે ડોલે રે. ૩
તારા અંઝરનો ઝમકાર, અતિ સુખકારી રે;
તારી છબી પર સુંદર શ્યામ, નહિં બલીહારી રે. ૪

વાલા ઉરે મુક્તાકળ હાર, સુંદર છાને રે;
 તેને નીરખી કાઠિક કામ, શોભા લાગે રે. ૫
 વાલા એ છબી ઉરમાં નાથ, નિશ્ચિન રેલે રે;
 મુક્તાનંદ કહી મહારાજ, દરશણ દેલે રે. ૬

આ કવિની કલા સમકાલીન ધોરણો જોતાં ઉંચા પ્રકારની હતી એ ઉદ્ધવગીતા અને સતીગીતા પરથી દેખાય છે. એણે પુરોગામી સાહિત્યમાં નવી ધાટી અને નવી મોહકતા આપ્યાં.

આ પંથના નિષ્કુલાનંદ કવિ તો દલતાને-શ્રદ્ધાને-ભક્તિ લેખે છે. 'ધીરજખ્યાન'માં ત્યાગને પણ ભક્તિ લેખે છે. અને ઉપદેશ અને એ ભક્તિના સાહિત્યનો સમાવેશ થયો માને છે. ભક્તિસાહિત્યની દૃષ્ટિએ આ પંથમાં પ્રેમાનંદ સખી (આશરે સંવત ૧૮૭૮ થી ૧૯૦૫) મોટા કવિ છે; એટલું જ નહીં પણ નરસિંહ મહેતાના પછી મધ્યકાલના સાહિત્યમાં જો કાઈનાં કાવ્યોમાં શુદ્ધ ભક્તિની આંચ દેખાતી હોય તો એમનામાં છે. વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં ભક્તો ઈશ્વરનો પરોક્ષ સંબંધ છોડી સંપ્રદાયના ગુરુની સાથે અપરોક્ષ સંબંધ સાધતા, તે પ્રમાણે પ્રેમાનંદે પણ કર્યું જણાય છે. એનાં પદોમાં સહજનંદ નટવર બની જાય છે.

એનું નામ સહજનંદ સ્વામી રે, મારા પ્રાણ આધાર અંતરભી રે-(૨)

x

x

x

હરિ પ્રગટ્યા ધરી એવી ટેક રે, મારી કર્મની રેખ પર મેખ રે. (૭)
 જાહુ' શું કહી વર્ણવું વિશે કરે, પ્રેમાનંદના સ્વામિ એવા એક રે. ૨ (૮)

ભાવોની સૂક્ષ્મતાને બદલે ગુરુની મહત્તા કવિને મુગ્ધ કરતી.

૧ કાવ્યદોહન: ભાગ ૩ લે, પૃષ્ઠ ૬૫૭ મુક્તાનંદ: શૃંગારનાં પદ,
 પદ ૫ મું.

૨ પ્રેમાનંદ કાવ્ય ભક્તિવિદ્યાસ-પ્રગટ મહિમા, પદ ૭૭૨ મું.

સંસ્કૃત સાહિત્યના ઉંચા આદર્શો જોડે કવિને સતત પરિચય હોય એમ લાગતું નથી. જન્મે તે ગવૈયા હતા. પંથના આદર્શો પ્રમાણે એમનું જીવન અગ્રંસ્કારીઓને ઉપદેશ આપવામાં જતું. અને આસપાસ સરજતાં ને ગવાતાં વ્રજભાષાનાં ને ગુજરાતી પદોનો માત્ર પ્રતિધ્વનિ સંભળાતો. પરિણામે એમનામાં સૂક્ષ્મ ભાવો ધણા જ થોડા; કથનની ધારી ને સામગ્રી ધણી વાર એક જ પ્રકારની; વર્ણન કરવાની શક્તિ કૌર્ષિક વાર નિશ્ચિતન. પણ કવિમાં કલાદૃષ્ટિ ઉંચા પ્રકારની હતી. તેમની શૈલી સંસ્કૃત અને તલપદી ભાષાના સંમિશ્રણથી હંમેશાં સુમધુર બનતી. એમની ભક્તિમાં લાડ હતું. એમના વિરહમાં તલસાટ હતો.

એમની વિલાસવૃત્તિ સહજાનંદ અને ષ્ણાનંદ જોડે રહીને પણ ઝોઘી ચર્ષ હોય એમ લાગતું નથી. જે ત્રણ દૃષ્ટાંતો, મર્યાદિત છતાં તલસાટભરી એમની શક્તિનો ખ્યાલ આપશે:—

આવો રસિઆ રાખું મારે ઉર, ખારા પ્રાણજીવન અલખેલડા,
નહોં મેહું નટવર દૂર, મારા રયામ સુંદર વર છેલડા. ધ્વા૦ ૧
જોઈ રસિક સુંદર વર રૂપને, મારા નેણાં તે શીતલ થાય;
હું તો ઘેલી ફરે ઘેર આંગણે, મારે હૈડે તે હરખ ન માય ખ્યા૦ ૨

લટકાળા લાડકડા મારા, લોચનીયામાં રાખું લાલ;
લોચનીયામાં રાખું મારા વહાલા, પ્રાણ વારી વારી નાખું લાલ. લટ૦ ૧
પ્રાણ વારી વારી નાખું મારા વહાલા, કરી રાખું ઉર હાર લાલ;
કરી રાખું ઉર હાર મારા વહાલા, નેણ તણા રાણુગાર લાલ. લટ૦ ૨
નેણ તણા રાણુગાર મારા વહાલા, નયડી કેરું મોતી લાલ;
નયડી કેરું મોતી મારા વહાલા, હોંડું જોતી જોતી લાલ. લટ૦ ૩
હોંડું જોતી જોતી મારા વહાલા, ફુલેલ છા તે સારું લાલ;
ફુલેલ છા તે સારું મારા વહાલા, જીવિત તમ પર વારું લાલ. લટ૦ ૪

જવિત તમ પર વાંઠે મારા વહાલા, મારું જીવતર તમે સુધાર્યું; લાલ;
જવતર તમે સુધાર્યું મારા વહાલા, મારું કારજ સરવે સાર્યું લાલ. લટ૦ ૫
કારજ સર્વે સાર્યું મારા વહાલા, હું તો છું વેચાણ તમારી લાલ;
છું વેચાણ તમારી મારા વહાલા, જાણે પ્રેમાનંદ બલિહારી લાલ,^૧ લટ૦ ૬

જ રે કુંવરીએ રે કૃષ્ણજીને કાવીયું, અલખેલા કિતાવળો આવ—

મુખહું તારું ચિતડામાં ખુટ્યું.

જ રે આવડી તે વાર તમને ક્યાં થઈ, સુંદરવર નટવર નાથ,

—મુખહું૦

જ રે વદન જોયા વિના જાદવા, મારે પણ જીગ જોવડી જાય—

—મુખહું૦૨

નીચેની પંક્તિઓની સરસતા વીસરાય એમ નથી:

નહીં મેહું રે સુંદર શ્યામ કુંજબિહારી રે;

હું તો દામ વિનાની નાથ, દાસી તમારી રે. ૧

તમે ગુણવંત મુખના ધામ, સારંગપાણી રે;

હું તો હાથે તમારે નાથ, જ વેચાણી રે. ૨

જેમ રાખો તેમ રહું નાથ, એક પગે હણી રે;

નહીં વરણ કોઈ દિન નાથ, તમને દૂલી રે.^૩ ૩

આ પંથના પદ્માનંદ કવિ (મૃત્યુ સં. ૧૯૦૫) ઉપદેશમાં જ
રમી રહે છે. તેમની શૈલીમાં મોહકતા છે. જે વર્ણનો અને કાવો
ધુંટાઈ ધુંટાઈને નીરસતા એ પહોંચ્યાં હતાં તેને એ આકર્ષક કરી શકે
છે, અને તલપદા શબ્દોના સુંદર ઉપયોગથી સામાન્ય હૃદયને મુગ્ધ કરે

૧ પ્રેમાનંદ કાવ્ય, પ્રથમ ભાગ, ભક્તિવિલાસ: પ્રગટ મહિમા, ૫૬ ૭૪૭ મું.

૨. કાવ્યદોહન ભાગ ૩ જો, પૃષ્ઠ ૫૯૧, પ્રેમાનંદ સ્વામી તુળસી
વિવાહ, ૫૬ ૩૫ મું.

૩. કાવ્યદોહન ભાગ ૧ લો: પૃષ્ઠ ૮૧૩-૧૪; પ્રેમાનંદસ્વામી કૃત
શૃંગારનાં પદો, ૫૬ ૧૪ માંથી.

એવી કૃતિ સરજવે છે. નીચેનું દર્શાવેલ કવિની કલા અને તે સમયમાં લોકપ્રિય મંથેલા પદની ધાટીનો ખ્યાલ આપે છે:—

- લટકાળા તારે લટકે રે લેરખડા હું લોભાણી;
વાંસલણી કરે કટકે રે, ચિતડાને લીધું તાણી. ૧
- ભોમલિયું તારું ઠેલા રે, આવી અટક્યું અંતરમાં;
વણ્ણીદે રંગના રેલા રે, બેડી અકળાઈ ધરમાં. ૨
- રાત્રી આંખલણીની રેખું રે, મનડામે પૂંતી મારે;
ટોલરીઆ હું દેખું રે, જાંપ નથી યાતો ન્યારે. ૩
- મરમાળી મૂર્તિ તારી રે, વાલમ મારે ચિત્ત ચડી;
બલ્લાનંદના દાર લલ્લરી રે. કેમ કરી મેલું એક ધડી.^૧ ૪
- રહું ભાગ તિલક કપાળું રે, કાઠે કીધું કેસરનું;
ભાવે હું મુંદર બાળું રે, કાપડલું મેલી ધરનું. ૧
- વાંકી ભૂકટિ ભેદ વનમાળી રે, મારું લોભાણું મનડું;
મોદન નાસા વનમાળી રે, દોચડી વેળાનું ધનડું. ૨
- તારાં લોચનીયાં નંદ લાલા રે, રંગણીના રંગ ભરિયાં;
મનજીવન નટવર વાલા રે, ગુણિયલ અંતરમે ગરિયાં. ૩
- લટકાળા મોદની ભાગી રે, ભાવે મુખડું ભાળીને;
બલ્લાનંદના શામ મુહાળી રે, બેડી જગમગ ટાળીને.^૨ ૪

આ કવિઓ પછી, અનેક નાના કવિઓએ આ સંપ્રદાયે સરજવેલા સાહિત્યના આદર્શોને થોડેવધતે અંશે સેવ્યા છે. એક તરફ ઉપદેશ અને વૈરાગ્યનું કથન, બીજી તરફ શૃંગારનાં પદો. આ સાહિત્ય ભેદોમાં એમ લાગ્યા વગર રહેતું નથી કે ધાર્મિક સંપ્રદાયની જાયા નીચે રચેલી કૃતિઓમાં સરસતાનાં તેજો ઝાંખા થયા વિના રહેતાં નથી. બલ્લાનંદ અને પ્રેમાનંદ બે નરસિંહ અને બાલણની માફક સ્વતંત્ર હોત અને પંચના સાહિત્ય કરતાં સંસ્કૃત સાહિત્યની પ્રેરણા

૧ કાવ્યદોહન: ભાગ ૧ લો, બલ્લાનંદનાં શૃંગારનાં પદ, પદ ૯ મું.

૨. કાવ્યદોહન: ભાગ ૧ લો, પૃષ્ઠ ૭૬૪.

મેળવી શક્યા હોત તો એમનું સ્થાન સાહિત્યમાં ઘણું મોટું હોત. ધ્વજાનંદ અને પ્રેમાનંદનાં કાવ્યોની મર્યાદિત સરસતા પરિસ્થિતિનું પરિણામ છે. શબ્દધ્વજનો સાક્ષાત્કાર કરવા જતાં પરિસ્થિતિ કેમ અંતરાયરૂપ થઈ પડે છે તેનાં એ એ કવિઓ દૃષ્ટાંત પુરાં પાડે છે.

(૬)

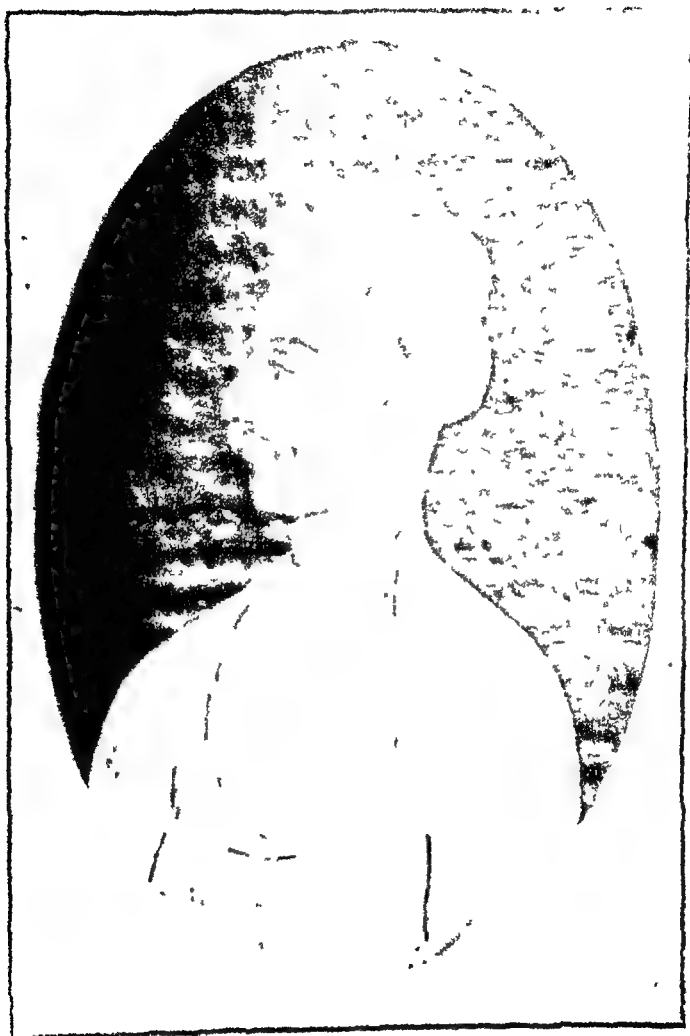
દયારામ : ગુજરાતનો પ્રણયકવિ

સંવત ૧૮૨૩ માં, સુરમ્ય રેવાના તટ પર રમણીય ચાંદોદ્યામાં, સાઠોદરા નાગર પ્રભુરામને ધેર પુત્ર જન્મે છે. આ પુત્ર તે ગુજરાતનો (કવિશિરોમણિ) થવા સર્જાઈલો દયારામ.

(ભાષાની સંસ્કારિતા, સમૃદ્ધિ કે સંગીતમાં, ઊર્મિઓની સચોટતા કે તરવરાટમાં, ભાવવૈવિધ્યની રંગબેરંગી ચમકમાં, હૃદયંગમ શબ્દ-માધુર્યની મોહિનીમાં, પ્રણયના તલસાટની તીવ્રતામાં કેઈ કથનકાર ગુજરાતી સાહિત્યના ઇતિહાસમાં તેને સ્પર્શી શક્યો નથી. નરસિંહ પંછી શૃંગાર અને પ્રણયનો સરસ ગાનારો ગુજરાતે મધ્યકાલમાં એને એકને જ પેદા કર્યો.)

(દયારામ ભક્ત કહેવાય છે પણ તે સદાએ કવિ જ છે. તેનાં કાવ્યો ભક્તિસાહિત્ય કહેવાય છે, પણ તે માનવપ્રેમનાં ભક્તિસાહિત્યનાં દૃષ્ટાંત છે. જે જમાનામાં ભક્ત કહેવડાવ્યા વગર ઊર્મિઓ દર્શાવાતી નહીં તે જમાનામાં એને ભક્ત થવું પડ્યું. આ જમાનામાં ભક્તિના કૃત્રિમ આડંબરમાં છુપાએલા પ્રણયમૂર્તિને ઊર્મિગાન ગાનારા કવિવર તરીકે પીછાણવા બેઠાં. એ પીછાણમાં જ ભક્તિસાહિત્ય કેમ ઉદ્ભવે છે તેનાં ઘણાં રહસ્યો સમજાય છે.)

(દયારામનું વ્યક્તિત્વ કલાત્મક હતું. સમાગમમાં આવતાં કાવ્ય-મૂર્તિઓનું, તીવ્ર પ્રણયીઓનું વ્યક્તિત્વ છુપ્યું છુપાતું નથી. એમાં

સૈણનો અંશ હોય છે. એમાંથી સર્વગ્રાહી સંસ્કારિતાનાં ફિરણા પુટે છે. માનવતાના બધા ચમકારા એમાંથી ચમકશે એમ થયાં કરે છે. જિમ્મિઓના પ્રચંડ તોફાનોનો નાદ તેમાંથી સંભળાય છે. વારતવિક્રમે કાલ્પનિક વિલાસની તે ઝાંખી કરાવે છે. સ્ત્રીઓને અકથ્ય તલસાટથી તે આકર્ષે છે. પુરૂષો તેને મને કમને માગ દે છે. ચંડીદાસ, ગોઅથે, શેલી, બાયરન, મુસે, કલાપીનું એ વ્યક્તિત્વ. એ જ વ્યક્તિત્વ દયારામનું.)

ઘાટીકું, નાલુક, સુરેખ અંગ, ગૌરવર્ણ, લટકલરી ચાલ, આ એનાં લક્ષણો. માથાના વાળ રાખતો તે ગોંસાઈછ મહારાજના જેવા, અને સુગંધી તેલથી તરબોળ. હોઠ સદાએ તે પાનથી લાલ રાખતો. અને જરૂર પડ્યે લાંગથી કલ્પના તે પોષતો. તે જમાનામાં બબ્બે ત્રણ ત્રણ રૂપીઆ આપી મલમલનાં બંધબેસતાં અંગરખાં તે કરાવતો અને ગળે ને બાંયે બળીની કારીગરી રખાવતો. મોટી દારનું નાગપોરી ઘોતીઈ અડધો કલાક ચીપી ચીપી તે પહેરતો, અને માથે તાજ ટપકતી કુચુંખી પાઘડી મુક્યા વિના બહાર નીકળતો નહી.

એનો સ્વભાવ તોફાની, ટીબળી ને વખત આવ્યે નફટ. એનો અવાજ મીઠો, સંસ્કારી; એનું સંગીત હૃદયભેદક. સાથે મીબબ અને અલિમાનનો પાર નહી. વડોદરામાં તે સમયે પ્રતાપ પ્રસારી રહેલા ગોપાળદાસે ગણપતિનાં પદો રચવાનું એને નિમંત્રણ મોકલ્યું. તેણે જવાબ વાળ્યો: ‘ એક વર્ષો ગોપીજનવલ્લભ નહીં સ્વામી ખીન્ને... અવર કોઈનું કામ ન મારે, રીન્ને કે ખીન્ને.’

દરજી તંગ અંગરખો કરી લાવ્યો: સામે કલમદાન ફેંકી. ગોસ્વામીએ અલિમાન દાખવ્યું, તો તેની સામે બારણાં ઘેર દીધાં, ને તેના દેખતાં કંઠી તોડી નાખી. રતનબાઈની સેવામાં ખામી જણાઈ તો તેને ઘર બહાર કરી. (એ દીન નરસિંહ નથી, ત્યાગી ચૈતન્ય નથી, પણ માનવતામાં મસ્ત પ્રણયી છે. એ નરસિંહ ને મીઠું

માફક વિરહિણી સખી નથી, પણ મધ્યકાલનો છેલછખીલો વરણાગીઓ નટવર નાવલીઓ છે. ડમોઇ, ચાંદોદ, વડોદરા, આંખા ગુજરાતની જનતા તેની પાછળ ઘેલી થાય છે. એ મસ્ત કવિ છે, દીન ભક્ત નથી.)

(જેમ ત્યાગને અને અને વેર છે તેમ શુષ્કતા જોડે પણ છે. સંસ્કાર સમૃદ્ધ કરે ને રસિકતા પોષે એવા બધા અનુભવો એણે આદર્યા.) એ સાઠોદરા નાગર, અને ચાંદોદ જેવા યાત્રાસ્થળનો રહેવાસી હતો; એ પંડિતો, ભટજીઓ ને સ્વામીઓનો સમાજમ સેવતો; એ અનેક વાર શ્રીનાથજી જઈ આવ્યો હતો. સંસ્કારના સંરક્ષક થઈ પડેલા વૈષ્ણવ મહારાજનો માનીતો થઈ પડ્યો; ને તેમના આશ્રય નીચે રસિકતા કેળવતા અનેક કવિ અને પંડિત જોડે રસાકસીમાં ઉતર્યો. એણે ગોકુળ, મથુરા, વૃંદાવન, કાશીથી ગામેશ્વર સુધી જાત્રાઓ કરી. (હીંદી, વ્રજ ને સંસ્કૃત સાહિત્યની બંને તેટલી-તે સમયને માટે ઘણી-સમૃદ્ધિ હાંટી. ભાલણ નરસિંહ ને પ્રેમાનંદને તેણે પોતાના કર્યા. સો વર્ષ પહેલાં-ટ્રેનના જમાના પહેલાં-હીંદમાં કે યુરોપમાં, આથી વધારે સંસ્કારિતા પર્યટનથી કે સાહિત્ય-મંથનથી ફેટલાને મળવી શક્ય હતી ?)

તે જમાનામાં આવા વ્યક્તિત્વ ને સંસ્કારિતાને માટે જીવનમાં ઝાઝો અવકાશ નહોતો. ખટપટી રાજ્યદરબારમાં તેને માટે સ્થાન નહોતું. સંસારમાં સામાન્ય ધંધો કરી તે કીર્તિ કે ધન મેળવી શકે એમ નહોતું. (તેને માટે એક જ માર્ગ હતો-ભક્ત થવાનો. તે માર્ગે રસ કેળવાતો, હૃદયની સંસ્કારિતા ને ભર્મિઓ નીડરપણે વ્યક્ત કરાતી, ભક્તમંડળ ભેગું થતું, પ્રતિષ્ઠા મળતી, જોઈતા પૈસા મળતાં, રાજ ને ધર્મશુરુઓનો આદર મળતો, સમાજના જીવંતથી પર જઈતું. ભક્તને બંધન નહોતાં, ભક્તને માટે બધાં દ્વાર ઉઘડતાં. પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ એ પરલોકમાં રસિક જીવનો મોક્ષમાર્ગ હોય કે ન હોય, પણ આ લોકમાં તો હતો જ. દયારામ ભક્ત થયો.)

(તેણે ભક્તિની પ્રણાલિકા સેવવા માંડી. મનુષ્યસ્વભાવ વિચિત્ર છે; જે માનવા ઇચ્છે છે તે એ માને છે. દયારામ પોતાને ભક્ત માનવા લાગ્યો, ભક્તની વાણી બોલવા લાગ્યો, સખીભાવ કેળવવા લાગ્યો.

એક વર્યો ગોપીજનવલ્લભ નહીં સ્વામી બીજો

X X X

આ શામળીઆ સાથે મારો નેહ લાગ્યો રે

આ પાતળીઆ સાથે મારો નેહ લાગ્યો રે

સાથે સાથે પ્રેમભક્તિની શાસ્ત્રીય મહત્તા પણ પ્રતિપાદન કરવા લાગ્યો.

જપું નહીં અજપા રે જપને, ન ગમે સુલુવો અનહદ વાદ;
યજ્ઞ સમાધિ રે ના ગમે, ના ગમે સ્વરગ મુક્તિના સ્વાદ.
અન્ય ઉપાસના રે ના ગમે, વિના એક પુરણ પુરુષોત્તમ;
શીકાં લાગે રે, સાધન સહુ, પડી મુજને પ્રેમભક્તિમાં ગંમ.

X X X

ગોપી ગોવિંદની ગત ન્યારી, શું બાણે સંસારી રે.

પણ આ બધાંમાં શુદ્ધ ભક્તિનો ધ્વનિ નથી. દયારામ માનવી છે—ભક્ત નથી. તે પ્રણયને તેનાં સ્વાભાવિક વિષય પરથી ખસેડી શકતો નથી. ભક્તોની વાણીને વશ થઈ તેને ખસેડવાના પ્રયત્ન કરે છે, પણ સફળ થતો નથી. તે મૃત્યુના પયગંબરોની વાણી ઉઠ્યારે છે.

જે કાઈ જન કલ્યાણ આહો તે સ્ત્રીની સંગત તજજો રે;
દુઃખ દરીયો પાપપુતળી, શાણા સમઝી ભજજો રે.
જડ જુઠ્ઠી નિર્દય લોભણી, ગંદી છળ રચનારી રે;
સાહસ' કરતી નીચ હઠીલી, સદા કાળ સહુ નારી રે.)

X X X

પણ આ અણુગમે કાલ્પનિક પ્રભુના પ્રણયમાં મસ્ત ભક્તોનો નથી, અનુભવ તૃપ્ત લહેરીનો છે.

અશીણ ને અખળા બે સરખાં, ગળે પડ્યાં ન છુટે રે,

X X X

મન તો ભ્રષ્ટ આખી વિશ્વનું રે, પણ તનથી ન રહેવું સ્ત્રીની પાસ.

x

x

x

દયા જગતમાં એહ બચે જેનો કર ગ્રહે નંદકીશોર.

(દયારામ લંપટ હતો એમ ગુજરાતમાં માન્યતા છે. તેને કેટલાક જીવનકથાકાર આ લક્ષણને છાવરવા લગીરથ પ્રયત્ન કરે છે. સદ્ગત મહાપુરુષની નિર્બલતાની તુલના કરવા સાહિત્યવિવેચકે ન્યાયાસને ચઢવું એ અવાસ્તવિક છે. તેના વ્યક્તિત્વ અને વિકાસને, તેનાં કથન અને કર્તવ્યને તેણે કેવો રંગ આપ્યો એની નોંધ લેવી એ ચરિત્રકારનું કર્તવ્ય છે. દયારામનું આ લક્ષણ એની મૌલિક અને અનિયંત્રિત પ્રચંડ માનવતાનો, સંયોગવશાત્ અનાદરણીય યર્ષ પડેલો, માત્ર આવિર્ભાવ છે. સેફીથી શેલી સુધી, ચંડીદાસથી નર્મદ ને કલાપી સુધી અનેક કવિઓને માથે કલંક ચઢ્યું છે: ખરી રીતે કે ખોટી રીતે. પણ કવિહૃદય એટલે માનવતાનો ઉકળતો જ્વાલામુખી. સામાન્ય હૃદયમાં જ્યાં શાંત ને સ્થિર ભૂતલ હોય ત્યાં એ હૃદયમાં ભલુકતા લાવાની ભમરીઓ ફરે છે. જ્યારે સામાન્ય જમીન ડાલે પણ નહીં, ત્યારે વીસુવીઅસ્રમાં ધગધગતા ગંધકનાં કડાયાં ઉકળે છે. જે કવિતા આપણે રસથી વાંચીએ છીએ તે ઉકળતા રસના તરંગો છે, સ્થિર સહારાની ધુળ નથી.)

(લાલસા અને પ્રણયમાં પરિણમતી પોતાની વૃત્તિને દયારામ તેના સ્વાભાવિક ક્ષેત્ર-સ્ત્રી-માંથી ખસેડી લઈ જઈ શક્યો નથી. જે વૃત્તિ ભક્તજીવનમાં કલંક રૂપ હતી તે કવિજીવનની પોષક બની. ગરખી-ઘેલી સ્ત્રીઓનું એને આકર્ષણ હતું. રતન સોનારણુ તેને પરભવની પોતાની સ્ત્રી દેખાઈ હતી, અને તેને તેણે પોતાના ઘરમાં રાખી હતી.) આ સોનારણુ શ્રી ગોપાળ ભજતાં અંતરાયરૂપ બનેલી ‘જંબળ’ નહોતી; પૂર્વ જન્મની પ્રીતની અધિકારી હતી.) ગોસ્વામી મહારાજ પાસે તે આશીર્વાદ પામ્યો “તમારાં બંનેનો મેળાપ પાછો સો વર્ષે થશે.”

દયારામે શ્રદ્ધાળુ હોઈદુની દૃષ્ટિએ એ પ્રભુચક્રવિને આધ્યાત્મિક સ્વરૂપ આપ્યું. “અમારે ને એને પૂર્વ જન્મનો સંબંધ ન હોત તો એ શ્રીમાળી સોનીની જાત ને વળી બાળરાંડ અને અમે નાગર બ્રાહ્મણ. અમારે ને એનો યોગ શી રીતે ખાય ?” કેટલાંએ વર્ષો એમનો સંબંધ રહ્યો.

(નરસિંહ મહેતાનું દૈન્ય દયારામમાં નથી. મહેતામાં કૃષ્ણદર્શનનો તલસાટ છે, દયારામમાં આત્મલક્ષી લાવકથનની જ ધ્વજ છે. દુઃખ, તપશ્ચર્યા, કે વૈરાગ્યના અગ્નિમાં તપી, માનવ ઊર્મિઓ ભક્તિમાં પરિવર્તન પામે છે. દુઃખ અનુભવવા જેવી દયારામની પરિસ્થિતિ નહોતી. તપશ્ચર્યા કરવા જેટલી એનામાં દૃઢતા નહોતી. અને વૈરાગ્ય હૃદયમાં ઉતારવાની શક્તિ ને સંસ્કાર નહતાં.)

(અનેકાનેક વાર તેની કલ્પના સ્થૂલ વિલાસની સિદ્ધિ પર ઠરે છે. એવા પ્રસંગોમાં પ્રભુની લીલા જોવાનું દીન, સખદ્દમાન કુતૂહલ તે દર્શાવતો નથી, પણ નફ્ટ માનવીનો વિલાસલોભ દર્શાવે છે. કૃષ્ણની કલ્પિત રાસલીલા વર્ણવતાં જ્યારે નરસિંહની કાવ્યશક્તિ ખીલે છે ત્યારે દયારામ માત્ર સામાન્ય વિગતોથી જ તે પતાવી દે છે. ભક્ત બિલાસી રસમાં પણ પૂજ્યભાવ રેડ્યા વિના રહેતો નથી; દયારામ તેને અનાકર્ષકતા, ધૃષ્ટતા કે અસંસ્કારિતાથી વર્ણવે છે.)

(ગરબી એની વિશિષ્ટતા, એનું અવિચલ પદ સાચવનારું સાહિત્ય છે. કવિ નાનાલાલ તેને ‘ગુર્જરી સાહિત્યકુંજે ભરી બંસીનો છેડણહાર’ કહે છે; એ બંસી તે એની ગરબીઓ. ‘એનાં જ છે ગુજરાતનાં સાચાં ને સર્વોપરિ Lyrics-ઊર્મિગીતો’; આ સૂત્રમાં એનું સાચું અને સર્વોપરિ સ્થાન ક્યાં છે તે નક્કી થાય છે. આ કવિના ઊર્મિગીતોની કીમત આંકવાનું આ સ્થાન નથી, છતાં તેની કાવ્યશક્તિનું રહસ્ય સમજવા તેને તપાસવાં જોઈએ.

(ભિર્મિગીત એટલે, એક અંગ્રેજી વિવેચક^૧ કહે છે તેમ, ‘અપૂર્વ શબ્દોની અપૂર્વ વ્યવસ્થા.’

અનુભવની પણ માનવ હૃદયમાં ભાવના છે. કેટલાક અનુભવો એ ભાવનાને રચે છે, કેટલાક તેને અકારા થઈ પડે છે. જ્યારે અનુભવ (૧) તીવ્ર થાય, (૨) સર્વગ્રાહી થાય (૩) અને જ્યારે એથી વધારે સરસ અનુભવ અકલ્પ્ય થઈ પડે, ત્યારે એ ભાવના સંતોષાય છે. જ્યારે અનુભવમાં આમ અપૂર્વતાનાં દર્શન થાય ત્યારે જ આનંદ ઉદ્ભવે છે. ત્યારે જે ભિર્મિ પ્રગટે છે તે સરસ લાગે છે.

આવે એક અનુભવ, અપૂર્વ શબ્દોદ્ધારા, એવી રીતે વ્યક્ત કરવામાં આવે કે તેના શ્રવણથી અસલ અનુભવમાં રહેલાં અપૂર્વતા, આનંદ અને સરસતા અનુભવાય ત્યારે અપૂર્વ ભિર્મિગીત સાંપડે.)

(અનુભવની પરંપરામાંથી અથવા અવલોકન, વિચાર કે ઉડયનથી મિશ્રિત અનુભવમાંથી તીવ્રતા ને સરસતા ચાલી જાય છે. એવા મિશ્ર અનુભવને પરિણામે ખીજા ગમે તે પ્રકારનું કાવ્ય પ્રગટે, પણ ખરું ભિર્મિગીત પ્રગટતું નથી. અનુભવ—અમિશ્રિત, વિશુદ્ધ અનુભવ—તો ક્ષણિક જ હોય. એમાંથી ઝરતો આનંદ પણ ક્ષણિક હોય. અને એ ક્ષણભરમાં સમજાય એવા કથનમાં મઢાય તો જ સાંભળનારમાં એવો આનંદ પ્રગટ કરી શકે છે.)

(ગુજરાતમાં ગરબી એ ભિર્મિગીતનું સુંદરમાં સુંદર સ્વરૂપ છે. એમાં એને માટે જોઈતાં બધાં લક્ષણો છે. નાની ગરબીમાં એક વિશુદ્ધ અનુભવનું સરલ કથન સહેલાઈથી થઈ શકે છે. દયારામે કેટલીક ગરબી વર્ણનથી બગાડી છે, છતાં દરેકમાંથી વર્ણન કાઢી નાખતાં બાકી રહેલો ભાગ એક જ ક્ષણિક અનુભવ આલેખે છે.)

(ક્ષણિક આનંદને ક્ષણભરમાં ચાખી શકાય એવી નાની સરસ પંક્તિઓની દયારામકાવ્યમાં ખોટ નથી.

એક ઓળખે ના, એક તો મરી મથે જો

X X X

કામણ દીસે છે અલખેલા તારી આંખમાં રે, ભોળું ભાખ મા રે...

X X X

નેહ સુખથી ન વાધે રે, દેખી દુઃખ નવ ધટે.

X X X

જેનું મન જેસું માન્યું રે, તેને સુખ તેથી મળે,
તે વિના તેથી સાકું રે, નાવે તેની આંખ તળે.

X X X

રસીએ વળડી રંગ વાંસળી, પાંસળી મારી ત્રોઈ,
વિકળ કરી મને વાલમે, વાંકે દૃષ્ટે રે જોઈ.

અને આ સાથે શબ્દની પસંદગી નોંધવા જેવી છે. એવા અપૂર્વ ને સરસ શબ્દો ભાષામાં જડવા અશક્ય છે.

X X X

નંદકુંવર ક્યાંથી લાવું, જૂન વહાલું રે વૈકુંઠ નથી જાવું.

X X X

મારી લાડકડી ક્યાં લાગી આવડી વાર, મારી લાડસચેલી લાડલી રે.

X X X

સાંભળ રે તું સજની મારી, રજની ક્યાં રમી આવીજી.

X X X

શ્યામ રંગે સમીપે નવ જાણું, મારે આજ થકી.

આવા ફેટલાક અપૂર્વ શબ્દોની યોજના એની પંક્તિઓને અમર કરી રહી છે)

નીચેની પંક્તિમાં તીવ્રતમ ભાવાનુભવ છે:

✓ હું શું જાણું જે વહાલે મુજમાં શું દીકું,
વારે વારે સામું ભાળે મુખ લાગે માકું.

x x x

✓ મને એકલડી દેખી ત્યાં મારે પાવળે લાગે,
રંક થઈ કાંઈ કાંઈ મારે પાસે માગે.

અને અનુભવની અપૂર્વતાનાં દૃષ્ટાંત પણ સ્થળે સ્થળે મળે છે—

✓ વાંકુ મા જોશો વરણાગીઆ,
જેતાં કાળજમાં કાંઈ થાય છે જ રે.
અણિયાળી આંખે વાલમ પ્રાણ મારો ત્રોયો છે,
મોહન મુખડું જોઈ મનડું મોહાય છે જ રે.
નખશીખ લગી રૂપરસિક મધુર મનોહર,
જ્યાં જોઈએ ત્યાં આંખ ઠરી જાય છે જ રે.

જે સ્ત્રી પતિને શોકમાં, પુસ્તકમાં, કામમાં, પરોવાએલો જોઈ જળતી
હોય તેના અનુભવની સંપૂર્ણતા નીચેની ગરખી શીવાય ક્યાં મળે છે ?

✓ માનીતી તું છે મોહનતણી હો વાંસલડી રે,
તુને વાહાલમ કરે છે ઘણું વહાલ રે હો વાંસલડી.
મીઠો આવડો શો સોહર મોહાયો નંદનો કિશોર,
તારું આવડું શું જોર, ભુંડી કાળજી મા કોર રે હો વાંસલડી.
પીએ અધરામૃત પીયુ તણું તું વાંસલડી રે,
હમારે શોક્ય સરીખું તું સાલ રે હો વાંસલડી.
વાજ વાજને વિહ્વલ કર્યા હો વાંસલડી,
તું તો પીડે હમારા પ્રાણ રે હો વાંસલડી.
મુણતાં પડે છે દહે સાસરાં હો વાંસલડી,
તારા ટહુકારાથી મોહખાણુ રે હો વાંસલડી.
ઝેર ઘણું છે તારી ઝપટમાં હો વાંસલડી,
લલાં તુંથી ભાલા તરવારે હો વાંસલડી.
એકી વારે તું હણી નાખતી હો વાંસલડી,
ઓ ભુંડી થોડે થોડે મા માર રે હો વાંસલડી.
પતિપ્રતાનાં પણ મુકળ્યા હો વાંસલડી,

તે તો છાડાવિયા સતીઓનાં સત્યરે હો વાંસલડી.
 વનવન કુંજકુંજ ફેરવ્યાં તેં વાંસલડી,
 તે તો સહુની કરી છે એવી ગત્ય રે હો વાંસલડી.
 ગરજે ગુમાનભરી આવડી હો વાંસલડી,
 હું તો જોની વિચારી તારી જાત રે હો વાંસલડી.
 જોતાં હું કાષ્ઠ કેરો કરકરો હો વાંસલડી,
 હુંને આજ મળી છે ઠકરાત રે હો વાંસલડી.

વળી એક વિરુદ્ધ અનુભવનું સરસ કથન લઈએ—

‘નંદનંદન અલખેલડો રે એનાં વહાલાં લાગે છે વેણ, સાંભળ સહી મારી,
 ઘેલું કીધું ગોકુળિયું રે એના કામણુગારાં નેણ, સાંભળ સહી મારી.’

✓ નટવર સુંદર શામળો રે, મનગમતો મોહનલાલ,
 દદયા સરસો લેધ લપટાણું મુને એવું લાગે છે વહાલ.

હોંસીલી પ્રિયતમાના કાડભર્યા નિમંત્રણમાં રહેલી ભર્મિતો
 અનુભવ જેવો આ ગરબીમાં સમાયો છે તેવો બીજો મળવો મુશ્કેલ છે.

મોહોલે પધારો મારા રાજ, માણીગર મોહોલે પધારો.
 વહાલ વધારો વૃજરાજ, માણીગર મોહોલે પધારો.
 કરી રાખી છે એકઠી, ઘણા દિવસની છે ગાઠ;
 રાજ મળે તો કીજીએ, આવી રહી છે મારી હોઠ.

X X X

હું સરખી બહુ આપને, મારે તો એક આપ;
 રહેવાનું નથી રાજવણુ, કોને કહું પરિતાપ.

૧ ગુજરાતની ગરબીઓનું ડોલન પણ અદ્ભુત છે. તીવ્ર અનુભવથી
 ઝરતા આનંદમાં જે અકથ્ય સરસતા જડે છે તે સાહિત્યમાં અપૂર્વ
 શબ્દોના ડોલનથી જ પ્રગટે;—ડોલન, ગેયતા નહીં. સંગીતથી થતો
 આનંદ શબ્દોલનથી યતા આનંદથી જુદો છે. એક નાદસંવાદ:—
 એ માધુર્યનું અંગ છે, બીજું શબ્દ ને અર્થનાં એકીકરણથી, અપૂર્વતા
 પ્રગટાવવા આજેલું ડોલન: એ સાહિત્યનું અંગ છે. ગરબીઓ—અર્વાચીન

સ્ત્રીઓની ઉસ્તાદી સંગીતભરી કહેવાતી ગરબીઓ શીવાયની-ડોલના-
ત્મક છે; અને દયારામને એ ડોલનની અપૂર્વતામાં કાણુ સ્પર્શી શક્યું છે ?

નેહ નચાવતા નંદના કુંવર પાધરે પંથે જો.

x

x

x

ગરબે રમવાને ગૌરી નીસર્યા રે

રાધિકા રંગીલી અભિરામ વ્રજવસણી રે લોલ.

અને દયારામનાં ઊર્મિગીતામાં સર્વ હૃદયો સ્પર્શે એવી ખુબી
છે. એક વિશુદ્ધ અનુભવની સરલતા દરેક હૃદયમાં ઝણઝણાટ પ્રગટાવે
છે. અને એ ઝણઝણાટ પેદા કરવાનું લક્ષણ જ ઊર્મિગીત રચનારને
અમર કવિઓમાં સ્થાન આપે છે. દયારામનું ભક્તકવિઓમાં સ્થાન
નથી, પ્રણયના અમર કવિઓમાં છે.)

(૭)

અર્વાચીન યુગનો પ્રારંભ:

શુદ્ધ ભક્તિનો અસ્ત

દયારામ સાથે મધ્યકાલ અસ્ત થાય છે.

વૈદિક કાળમાં સ્ત્રી સન્માનીય હતી, અને પ્રેમનું પાત્ર હતી.
જ્યાં સુધી એ માન્યતા રહી ત્યાં સુધી ધર્મશ્રવ તરફ પૂજ્યભાવની
ભાવના કેળવાઈ.

તપનો અર્થ શુદ્ધ વૈરાગ્ય થયો. સ્ત્રી તરફ તિરસ્કાર વધ્યો.
દેશમાં અધમતા આવી. પરિણામે પ્રણય ને પૂજ્યભાવનું મિશ્રણ થયું
અને ધર્મશ્રવનો પ્રણય કરવાની ભાવના પ્રગટી.

શુદ્ધ ભક્તિએ કાલ્પનિક પ્રભુ સાથે લગની લગાડવામાં મોક્ષ દોઠો.
આ ભરતી ટોચે પહોંચી ત્યારે ચૈતન્યની વિશુદ્ધ ભક્તિનાં દર્શન થયાં.
ચૈતન્યની ભાવનાનું કથન એ નરસિંહ મીરાંની શિષ્ટતાનું રહસ્ય છે.

ગ્રાહક રસદર્શનો.....

શ્રી ભોળાનાથ સારાભાઈ

શ્રી નરસિંહરાવ ભોળાનાથ દ્વિતીયા

શુદ્ધ ભક્તિમાં વૈષ્ણવ ગૌસ્વામીએ મનુષ્ય પૂજનો અંશ દાખલ કર્યો, અને ત્યાગને બદલે રંગ, રાગ ને રાસને સ્થાન આપ્યું. પ્રણય કાલ્પનિક પ્રભુ પર નામનો રહે, પણ ખરી રીતે ગૌસ્વામી તરફ વળે તેવા પ્રયત્નો થયા. પરિણામે શુદ્ધ ભક્તિ કલુષિત થઈ. શુદ્ધ ભક્તિની ભાવના ગઈ ત્યારે ભક્તિને નામે માનવપ્રેમનું સાહિત્ય પ્રગટ્યું. તે દયારામનું સાહિત્ય. આખરે પ્રણય અને પૂજ્યભાવનો અવાસ્તવિક સંબંધ તુટવા લાગ્યો.

અંગ્રેજ કેળવણી આવી. સુધારાનો પવન વાયો. અંગ્રેજી સંસ્કાર, પ્રણય, સ્વાતંત્ર્ય અને સ્ત્રીસન્માનોના તરંગો પ્રગટયા. ઓગણીસમી સદીની શરૂઆતમાં અંગ્રેજી રાજ્ય ગુજરાતમાં સ્થપાયું. ઇ. સ. ૧૮૩૩માં નર્મદ જન્મ્યો. ઇ. સ. ૧૮૪૦માં દુર્ગારામ મહેતાજીએ વિધવા-વિવાહની હિમાયત કરી. ઇ. સ. ૧૮૭૧ માં ભોળાનાથે પ્રાર્થના સમાજ સ્થાપી.

ઇ. સ. ૧૮૫૭માં નર્મદે કાવ્ય છપાવવાં માંડ્યાં.

ઇ. સ. ૧૮૭૨માં ઈશ્વર પ્રાર્થનામાળા પ્રગટ થઈ.

નર્મદે ભક્તિના ઢોળ વિના પોતાની ઊર્મિ વ્યક્ત કરી:

વાહાલી તેં થેલો કીત્રો રે, પ્રીત જીવંતી
ભણવું, ગણવું, રણવું સીધું, છાડી મેં તો સહુ દીધું
તાંજે જ નામ લીધું રે—પ્રીત
સંસારને હું ભુલ્યો, પ્રીતડી રસે કુલ્યો,
નીહાળી મુખડું ઝુલ્યો રે—પ્રીત

x x x
પ્રીતની આવે લહેરી, નરમ અંબ કરી
ગુલાબી નયા ઘેરી રે—પ્રીત

x x x
સ્ત્રી જન્મ થકી નિંદિત ભણાય,
પણ એમ કહે જીવમ ગણાય
શીખેથી તો દુર્ગણ હણાય
x x x

સહુ સુધારાનું મૂળ તો નારી રે,
 સહુ સુધારાના ધરની તે બારી રે;
 સ્ત્રીના હક છે પુરુષ પ્રમાણે,
 નહીં બોલું વતું મન આણે.

ભોળાનાથે શુદ્ધભક્તિના સ્પર્શ વિનાની ઉપાસના ગાઈ:

અજ્ઞાનથી લાગે સર્વ વિપરિત,
 પરંતુ ઘટિત કરે પ્રભુ.

x x x

તમારી કૃપાથી કરું હું તિતિક્ષા,
 ભોગવું હું શિક્ષા જે આપો તે.

x x x

અવશેષ કાલ વૃથા નવ જાય,
 સર્વ કાર્ય થાય પ્રભુ પ્રિય.
 પ્રભુચરણથી રહે નહિં લક્ષ,
 નિરખું સમક્ષ તમને હું.

x x x

પ્રકૃતિ મળીને ગાય પ્રભુ ગાન,
 આપે સદા માન, માને નીમ.
 રવિ શશી તારા, શુભ ગુણ ગાય,
 દિનનિશ જાય અધિષ્ઠાને.
 વન વૃક્ષ વેલી ગંગ પુષ્પ માલ,
 તમને કૃપાલ અર્પે સદા.
 સમુદ્રના ધ્વનિ ગીત નિત્ય ગાય,
 પ્રભુ પ્રતિ ધાય તરંગોથી.
 એવું મહત્વ સળળ સમર્થ,
 પૂર્ણ કરે અર્થ યોગ્ય સર્વ.

આમ નર્મદે સ્ત્રી પ્રણયનો સ્વાભાવિક વિષય છે એમ ગાયું ને
 શીખવ્યું. ભોળાનાથે પ્રભુપૂજા પૂજ્યભાવનો વિષય છે એમ ગાયું ને

શીખવ્યું. નર્મદે સ્ત્રીને સર્વપાપનું મૂલ માનવાની ના પાડી. બોળા-
નાથે વિભતી તરફની લાગણીથી પૂજ્યભાવ કલંકિત કરવાની ના પાડી.

પ્રણયનું અને પૂજ્યભાવનું અસ્વાભાવિક લગ્ન છુટ્યું. દરેક
ભાવ પોતાના યોગ્ય વિષયે જવા લાગ્યા. અને લક્ષ્મિયુગ પુરો થયો.
શુદ્ધ પ્રણયનું સાહિત્ય વધ્યું, ઊર્મિગીતો સ્વાભાવિક થયાં. શુદ્ધ પૂજ્ય-
ભાવનાં પ્રદર્શન સાહિત્યમાં થયાં અને પ્રાર્થનાઓમાં ચેતન આવ્યું.

જે ઊર્મિઓ નરસિંહ મહેતામાં એક ચર્ષ હતી તે નરસિંહરાવ
દીવેદીઆમાં તદ્દન નીરાળી પડી. પાશ્ચાત્ય સંસ્કારના સ્પર્શે શુદ્ધ
લક્ષ્મિની ઈદ્રજ્જન જતી રહી.

રા. નરસિંહરાવે ઊર્મિગીત ગાયું:

સંધ્યા સહુણી યઈ હુમ્મ સુપુમ્મ યાયે,
નેને રમે તદપિ રંગ કડા બધાયે;
ખીલી હરો કુમુમ તે કરમાય ન્યારે,
તોયે સુગંધ મનમાં કેરી વાસ મહાલે.
આનંદ દે તું મૃદુગાન વિરામ પામે,
તોયે ભભી ધ્રુવણમાં ધ્વનિ રમ્ય જામે;
હા ! તેમ આજ તુ જ દર્શન હુમ્મ યાયે,
તારા ગુણો સ્મરણમાં રમશે સદાયે.
મારી હડી દૃઢથને વ્યથતી મયા જે,
ગંભીર શોક સરિતા પુર માંહી ગાળે;
હા ! તેવી તુ જ સુકુમાર હરે કહીયે,
મા રેલશે અસહ શોક તર્ણી નદીએ !

x x x

દૈઈ વદાય સખિ ! આટલું યાચતો હું,
ચાહું વિહુમ્મ ભવચિત્ર પટેથી જો હું;
કર્ણ પડે ખખર એવું જ કોઈ કાળે,
જે આંસુડાં મધુર નેનુ થકી તું ઢાળે.

અને એ કવિએ પ્રાર્થના કરી:

પ્રેમલ જ્યોતિ તારો દાખવી મારો જીવનપથ હજીજી

x

x

x

મંગલ મંદિર ખોલો, દયામય ! મંગલ મંદિર ખોલો

x

x

x

દુરિતરૂપે પડ્યો હું હે જગત્રાતા !

લોભન લતા નિરખી મુજ પાંચ ચઢ્યો-દુરિતરૂપે

અવળુ ધરી તું જ વાણી મંગલ,

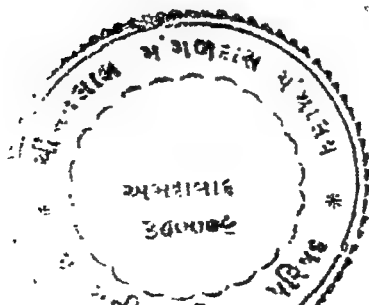
રૂપમુખ અંધ બની ચરણ મુક્યો-દુરિતરૂપે

કરુણ રૂદન મુણી તાત ! હગારો,

નીરખવા દિવ્ય પ્રભા હું અતિ ભૂખ્યો-દુરિતરૂપે

શુદ્ધ ભક્તિ મધ્યકાલની સુંદરમાં સુંદર ભાવના છે, અર્વાચીન કાલની અસ્વાભાવિક ઊર્મિ છે.

૨૧૪૫૫

શ્રી. કનૈયાલાલ મુનશીની નવલકથાઓ અને પૌરાણિક નાટકે
વાંચી મંત્રમુગ્ધ થનાર માટે તદ્દન નવી વાનગી વાંચતી હોય તો વાંચો
તેમની સર્વોત્તમ અને નવી જ કલાકૃતિ—

લોપામુદ્રા

વિભાગ ૧ વિધિરથ : વિભાગ ૩ દેવે દીધેલી
,, ૨ શમ્ભુરકન્યા : ,, ૪ વિશ્વામિત્ર

ભારતના ઇતિહાસના પ્રથમ પરાક્રમેથી શ્રી. મુનશીએ
'પૌરાણિક નાટકો'માં રોમાંચ આપ્યા છે. તેનાથી ય વધુ સુંદર
તે વધુ રોમાંચક આ કથા આર્યોના ઉપકાલને તમારી દષ્ટિ
સન્મુખ આણે છે. આર્યાવર્તના સ્ત્રી, ઋષિઓ, વિશ્વામિત્ર, વસિષ્ઠ,
અગસ્ત્ય અને લોપામુદ્રા જેવાં જીવંત પાત્રો હજી શ્રી. મુનશીએ પણ
દોર્યાં નથી. ખાસ કરીને પોતાની લાક્ષણિક શૈલિમાં લખાએલું નાટક
'દેવે દીધેલી' ગુજરાતી સાહિત્યમાં અવનવું પ્રણયગાન છે. તપસ્વિની,
ઋષિ અને મંત્રદ્રષ્ટા લોપામુદ્રાનું સંવનન જેમ ઋગ્વેદમાં અદ્ભુત
રીતે આલેખાએલું છે, તેમ આપણા સાહિત્યમાં પણ ચીતરાયું છે.

થોડાંક રસદર્શનો :

સાહિત્ય અને ભક્તિનાં

આ રસદર્શનો ગુજરાતી સાહિત્ય વિવેચનમાં સરસતા, શૈલી,
ભક્તિ અને સાહિત્યનાં પ્રેરણામય દષ્ટિબિન્દુઓ
આકર્ષક રીતે રજૂ કરે છે.

શ્રી. મુનશીએ એ લખ્યાં છે એટલું જ તેની વિશિષ્ટતા પુરતાર
કરવા પુરતું છે. સચિત્ર : પૃષ્ઠ ૨૫૦ ઉપર. પાકું પુંકું. કિંમત રૂ. બે.

જીવનમાંથી જડેલી

ખંડ ૧ ને ૨ (સાથે)

સૌ. લીલાવતી મુનશીએ તેમના આ નવા નવલિકા સંગ્રહમાં સંસારના જુદા જુદા પ્રસંગોને અદ્ભુત કલાથી ચીતર્યા છે. ભાષાની સચોટતામાં, આલેખનની સુરેખતામાં અને દૃષ્ટિબિન્દુની વાસ્તવિકતામાં આ પુસ્તક અનુપમ છે.

આમાં પ્રગટ થએલી વાતો “વનમાલાની ડાયરી”, “સત્યાગ્રહ” વગેરેને વિવેચકાએ ઉંચી કલાકૃતિ તરીકે વખાણી છે. આમાંની સર્વે વાતો દરેક ગુજરાતીએ વાંચવી જ જોઈએ.

અર્વાચીન સ્ત્રીઓનું માનસ સમજાવનાર આ પુસ્તક ગુજરાતના વિકાસનું સીમાચિન્હ છે. આમાં એકંદરે ૧૭ વાતો છે.

પૃષ્ઠ ૩૭૮: કીંમત રૂ. ૨-૮-૦.

નરસૈયો : ભક્ત હરિનો

શ્રી કનૈયાલાલ મુનશીએ લખેલું ‘પહેલું’ જીવનચરિત્ર.

ગુજરાતી સાહિત્યમાં નવી જ રીતે લખાએલું આ જીવનચરિત્ર તમારે સૌએ વાંચવું જ જોઈએ.

જુનાગઢનો આદિકવિ આ ચરિત્રમાં જીવતો જાગતો થઈ સંચરે છે.

જો જીવનચરિત્ર નથી, નરસિંહ મહેતાના જીવનનું એક ગદ્યકાવ્ય છે.

ઉપરાંત:—

૧: નરસિંહ મહેતાનાં કાવ્યોનું પૃથક્કરણ

૨: હારમાલા

૩: નરસિંહ મહેતાનો કાયડો—

ઉપોદ્ધાતના આ ત્રણ નિબંધોમાં શ્રી. મુનશીએ આદિકવિ વિષે ઉંડું અન્વેષણ કર્યું છે. છપાય છે. હુંક મુદતમાં બહાર પડશે.

ગુજરાતી નવલિકા સાહિત્યમાં એક નવી જ ભાત પાડતું-
શૌર્ય, પ્રેમ, સાહસ, પાતિવ્રત અને વીરતાની છોળો ઉછાળતું,

સ્વદેશભિમાન અને સ્વાભિમાનની ગૌરવભરી ભાવનાથી
છલાછલ લરેલું, રાજસ્થાન, મોગલાધ, ગુજરાત અને
મરાઠા ઇતિહાસની ઝાંખી કરાવતું
સ્વતંત્ર-મૌલિક નવું જ પુસ્તક-

ઐતિહાસિક કથામંજરી

આ પુસ્તકનો પ્રસ્તાવ દી. બ. કૃષ્ણલાલ મોહનલાલ
ઝવેરીએ લખ્યો છે.

આ 'ઐતિહાસિક કથામંજરી'માં આવેલી ૨૦ નવલિકાઓ:-

૧ મચ્છનકુમારી અને
ભોળો ભીમ.	૧૧ વીર ચંદાવત.
૨ સંયોગિતા.	૧૨ વીર બાલુજી ચંપાવત.
૩ પન્નિની.	૧૩ કુમારસિંહની કુરબાની.
૪ રાણો કુંભો.	૧૪ બેગમ રોશનઆરા.
૫ રાણા રાયમલ.	૧૫ બાજી પ્રભુ દેશપાડે.
૬ ચંદ્રસિંહ.	૧૬ વીર જોત્યાજીરાવ.
૭ ત્યાગમૂર્તિ પન્ના.	૧૭ અટંકી વીર દુર્ગાદાસ.
૮ ચિતોડનો ઘેરો.	૧૮ વીર મુરારિરાવ.
૯ હલદીઘાટનું યુદ્ધ.	૧૯ વીરાંગના લક્ષ્મીબાઈ.
૧૦ સ્વદેશભક્ત ભામાશા.	૨૦ માનીનિદેવી.

કાઠિન સાઈઝ: પૃષ્ઠ ૪૪૦ પાકું સોનેરી નામોનું પુઠું
કિંમત રૂ. ૨-૮-૦

સંસારના પડદા પાછળ ડાકીયું કરી અભ્યાસ પૂર્વક
લખાયેલી વાતો—

જીવનની ઝાંખી

(સ્ત્રીજીવનના પ્રશ્નોની સામાજિક ૧૯ વાતોનો સંગ્રહ)

લેખક શ્રી. કેશવપ્રસાદ દેસાઈ, તંત્રો “ સ્ત્રીબોધ ”

પ્રો. કર્વેની સ્ત્રીવિદ્યાપીઠમાં ગુ. ટેકસ્ટ બુક તરીકે પસંદ થયે છે.

પાકું પુંકું. ૫૪ ૩૦૦

કીંમત રૂ. ૨-૦-૦

સ્ત્રી-પુરુષ, કુમાર-કુમારિકા સૌને સરખું ઉપયોગી છે :

અનેક પેપરોએ પ્રસંશા કરી છે.

આમાં નીચેની ઓગણીશ વાતો છે—

- ૧ એ તો છોકરીજ છે ને ?
- ૨ ઉંઘ વિનાની
- ૩ કચરાએલી કળી
- ૪ ગૃહવ્યવસ્થાની ગભરામણ
- ૫ ગૃહિણી કે સેવીકા ?
- ૬ ચક્રમના પત્રો
- ૭ પતિતોદ્ધાર
- ૮ પિતાના પાપનું પરિણામ
- ૯ પ્રમદાનો પ્રેમ
- ૧૦ બધાજ પુરૂષો આવા હશે ?

- ૧૧ મધરાતનો મહેમાન
- ૧૨ વ્યવહારકુશળતાનો વિજય
- ૧૩ શો ન્યાય મળશે ?
- ૧૪ સહચારિણી
- ૧૫ સંસારસેવા
- ૧૬ સાચું સેવામંડળ
- ૧૭ સાચું સ્વપ્ન
- ૧૮ સ્વદેશસેવા
- ૧૯ જન્મભૂમિની જાત્રાએ

== શ્રી કલાપીનો કેકારવ ==

સંશોધિત, સંવર્ધિત, કાવ્યો ઉપર માર્ગદર્શક ટીકા,
ઉપોદ્ઘાત અને શબ્દાર્થકોષ સાથેની કેવળ
નવી જ આવૃત્તિ.

શ્રી કલાપીના તમામ સ્વહસ્તલિખિત દંતરો, નામદાર લાઠી ઠાકોર સાહેબ બહાદુરે કૃપાવન્ત થઇને સંશોધન માટે આપેલાં અને તે ઉપરથી સંશોધન કરતાં એ દંતરોમાંથી મળી આવેલી ત્રીસ ચાળીસેક નવી કવિતા, નવો જ શબ્દકોષ તેમ જ કાવ્યો ઉપની માર્ગદર્શક ટીકા પણ ઉમેરીને, નવા ઉપોદ્ઘાત સાથે તેમ જ હુમીરજી ગોહેલનું મહાકાવ્ય આખું નવા-ચોથા સર્ગના વધારા સાથે આ ગ્રંથમાં દાખલ કરીને આ આવૃત્તિને અપૂર્વ બનાવવામાં આવી છે. એમાં શ્રી કલાપીની જુદી જુદી અવસ્થાની ઘણીક છબિઓ તેમ જ પોતાના હસ્તાક્ષરની કવિતા પણ પહેલવહેલાં જ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યા છે.

કુદ પહેલાંના કરતાં લગભગ દોઢા જેવડું થયું છે.
આપ્તો બધો પરિશ્રમ તથા નવીન સુધારોવધારો છતાં
કિંમતમાં “હુમીરજી ગોહેલ” પુરતો
માત્ર એક રૂપિયો વધારીને
કિંમત રૂ. પાંચ રાખવામાં આવી છે.

શ્રી કલાપીની પત્રધારા

લેખક-મહાકવિ શ્રી સુરસિંહજી તામ્રસિંહજી ગોહેલ

“કલાપીના કેકારવે” સમસ્ત ગુજરાતી આલમને મુગ્ધ કરી મુકી છે એ કોણ નથી જાણતું? એજ કેકારવના પ્રણેતાએ કાવ્યો ઉપરાન્ત, પોતાના બહોળા મિત્રમંડળને-સ્નેહીવર્ગને લાવનાપૂર્ણ, દર્દભર્યા ઘણા પત્રો લખ્યા છે. તેવા હજારો પત્રોમાંના ૫૩૫ પત્રો આમાં છે.

આમાંના ઘણાક પત્રો પહેલીજ વાર પ્રસિદ્ધ થાય છે. આ પત્રધારામાં નીચેની વ્યક્તિઓ ઉપરના ૫૩૫ પત્રો છે:-

- (૧) સાક્ષર શ્રી પ્રો. મણિલાલ નલુભાઈ દિવેદી.
 - (૨) શ્રી કલાપીનાં સ્નેહુરાણી શ્રી શોભના-ભોંધીયા.
 - (૩) શ્રી કલાપીનાં રાણીશ્રી રમાબા.
 - (૪) શ્રી કલાપીનાં રાણીશ્રી કોટડાવાળાં બા.
 - (૫) હુડાળા દરબાર શ્રી વાજસુરવાળા સાહેબ.
 - (૬) સંચિત્-બાહુભાઈ-રા. રા. રૂપશંકર ઉ. ઝોઝા.
 - (૭) રાણા શ્રી સરદારસિંહજી સાહેબ (કંથારીઆ).
 - (૮) સ્વ. શ્રી ગોવર્ધનરામ માધવરામ ત્રિપાઠી.
 - (૯) સંતકવિ શ્રી લલિતજી (૧૦) કેપ્ટન ઓલ્ડફીલ્ડ.
 - (૧૧) રા. રા. આનંદરાયભાઈ દવે-વકીલ.
 - (૧૨) રા. રા. હરીશંકર નરસિંહરામ પંડ્યા-વકીલ.
 - (૧૩) શ્રી કલાપીના ભાઈ શ્રી વજુભા સાહેબ.
 - (૧૪) રા. રા. તાત્યા સાહેબ-ગીરધરદાસ મંગળદાસ દેસાઈ.
 - (૧૫) મોરબીના મહારાજ શ્રી લખધરસિંહજી સાહેબ.
- પૃષ્ઠ ૫૦૦ ઉપરાંત-સચિત્ર કિંમત રૂપિયા ત્રણ.